

भादिनाथ हिन्दी-जैन-साहित्यमाला पुष्प ३

पार्श्वनाथ-चरित्र

- सम्पादक -

शासन नायक परम पूजनीय पूज्यपादु प्रातः स्मरणीय
शास्त्र निशारदु वृहद् (घड) गच्छीय श्रीपूज्य
जैनाचार्य श्रीचन्द्रसिंहसुरीश्वर-शिष्य
परिडत काशीनाथ जैन ।

- प्रकाशक -

परिडत काशीनाथ जैन ।

अध्यक्ष—भादिनाथ हिन्दी जैन साहित्यमाला ।

२०१, हरिसन रोड (तीन तह्छा)

कलकत्ता ।

प्रथम संस्करण १०००] सन् १९२६[मू० {सजिल्द ४)
{अनिल्द ३॥}
(सर्वाधिकार-स्वाधोन)

आदिनाथ हिन्दी-जैन-साहित्यमालाके
माननीय आजीवन सभासदांकी
नामावली

- श्रीयुक्त धावू लक्ष्मीचन्दजी धन्नालालजी करणाचट ।
” ” छन्नालालजी खिखदासजी करणाचट ।
” ” हजारिमलजी नथमलजी रामपुरिया ।
” ” जसकरणजी भँवरलालजी रामपुरिया ।
” ” रायसाहब मन्नालालजी दयाचन्दजी पारख ।
” ” रावतमलजी भैरू दानजी हाकिम कोठारी ।
” ” नरोत्तमभाई जेठाभाई ।

हमारी प्रकाशित पुस्तकें मंगवानेके पते ।

- (१) परिडत काशीनाथ जैन ।
मु० बंयोरा, पोष्ट भीण्डर । (नीमच-मेवाड)
(२) परिडत काशीनाथ जैन ।
२०१, हरिसन रोड (तीन तल्ला) कलकत्ता ।

भूमिका

त्रिश्रवन्दनीय परम कृपालु श्री आदि जिनेश्वरकी असीम कृपासे आज हम अपने प्रेमी पाठकोंकी सेवामें यह ग्रन्थ रत्न ले कर उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थके मूल लेखक श्री उदय-चोर गणि हैं, जिन्होंने सवत् १६५४ में इस ग्रन्थको गद्य सस्कृतमें लिखा है। यद्यपि हेमचन्द्राचार्य आदि अन्यान्य सात आठ आचार्योंने सस्कृत और प्राकृत भाषामें 'पार्श्वनाथ-चरित्र' लिखे हैं, किन्तु सस्कृतके अल्पमोधि पाठक उनकी कृतिसे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते थे, इसी उद्देशसे उक्त गणिजीने इस ग्रन्थकी रचना की है। और इसी खयालसे उन्होंने इस चरित्रको कथायें आदि दे कर बड़ा बना दिया है। समूचा ग्रन्थ एक प्रकारसे कथा मय है, किन्तु उन कथाओंमें जैन धर्मके घड़े-से-घड़े सिद्धान्त और गूढ़ तार्किक विषय गूथ कर मणि और फाश्चन सयोगकी कहावतफो चरितार्थ कर दी है। यह एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर हरएक पाठक वर्णनीय विषयके अतिरिक्त अन्यान्य महा पुरुषोंके चरित्र एवं धर्म तथा नीति शास्त्रके गूढ़ सत्य आसानीसे हृदयगम कर सकता है।

वर्तमान समयमें जो लोग कुछ पढ़ सकते हैं अथवा जिन्हें कुछ पढ़नेका शौक है, वे प्रायः उपन्यास पढ़ते पाये जाते हैं। उपन्यास प्रेमियोंकी संपत्त्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

इसे हम शुभ लक्षण नहीं कह सकते। उपन्यास बहुधा असम्भव कल्पनाओं और गपोहोंसे भरे रहते हैं इसी तरह सामाजिक कहलानेवाले उपन्यासोंमें भी अश्रिकृश उपन्यास ऐसे होते हैं, जिनमें किसी दूसरी जाति या दूसरे समाजके आदर्शोंका वर्णन पाया जाता है। ऐसे उपन्यास हमारे बच्चे, युवक और युवतियोंके लिये उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। इनके पढ़नेसे उन्हें सिवा हानिके कोई लाभ नहीं हो सकता। पुस्तकें, चाहे वे उपन्यास ही क्यों न हों, पाठकोंके भाचार विचारोंको उन्नत बनानेवाली— उनके हृदयमें महत्वाकाक्षा और महान अभिलाषाओंको उत्पन्न करनेवाली होनी चाहिये। यह सभी हो सकता है, जब वे किसी उच्च उद्देशको लेकर ही लिखी और प्रकाशित की गयी हों। उपन्यासोंमें यह बात नहीं पायी जाती, इसी लिये वे हानिकारक प्रमाणित होते हैं।

जैन समाजमें ऐसे अनेक महा पुरुष और सती-साधवियें उत्पन्न हुई हैं, जिनके चरित्र हमारे लिये बढ़िया पाठ्य सामग्री बन सकते हैं। जीवन चरित्रों द्वारा जन समाजको सदाचार, न्याय, नीति तथा धर्म कर्मकी शिक्षा जितनी आसानीसे दी जा सकती है, उतनी और किसी विषयके ग्रन्थों द्वारा नहीं दी जा सकती। साधारण बुद्धिके पाठकोंके लिये तो यह और भी उपयुक्त प्रमाणित होते हैं; किन्तु यह खेदकी बात है कि केवल जीवन चरित्र पढ़नेमें पाठकोंका जी नहीं लगता। जिस प्रकार कुनैन लाभ दायक होनेपर भी उसकी कटुता दूर करनेके

न्याय शास्त्र तथा धर्म शास्त्रमें कुशल, श्रावक-धर्ममें प्रवीण, राजमान्य और महर्द्धिक थे । वह धर्मनिष्ठ थे । राजाकी पुरोहिताई भी करते थे और प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि धर्म क्रियाएँ किया करते थे । उनकी प्राणवल्लभाका नाम अनुद्धरा था, जो पतिव्रता, सदाचारिणी और शीलरूपी अलङ्कारको धारण करनेवाली थी । उनके मरुभूति और कमठ नामके दो पुत्र थे, जो बड़े ही चतुर और पण्डित थे । उनमें मरुभूतिकी प्रकृति बड़ी सरल थी । वह बड़ाही सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन और गुणवान् था, कमठ बड़ा ही दुष्ट, लम्पट, दुराचारी और कपटी था । एक ही नक्षत्रमें और एक ही माँके उदरसे पैदा हुए मनुष्य भी पाँचों उ गलियोंकी तरह एकसे शील स्वभाव वाले नहीं होते ।

कमठकी स्त्रीका नाम अरुणा और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था । अपनी स्त्रियोंके साथ यह दोनों भाई सभी प्रकारके सुख भोगते हुए अपना जीवन सानन्द व्यतीत कर रहे थे ।

एक दिन पुरोहित विश्वभूतिने अपनी गृहस्थीका भार अपने दोनों पुत्रोंको सौंपकर आप केवल जिनधर्म-रूपी सुधारसका स्वाद लेना आरम्भ कर दिया । तृष्णाको त्याग कर, वैराग्यसे मनको एकाग्र कर, वह सामायिक और पौषध आदि करने लगे । कुछ दिन बाद विविक्ताचार्य नामक गुरुसे अनशन व्रत ले, एक चित्तसे पञ्च परमेष्ठि मन्त्रका स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर वह सौधर्म-देव लोकमें जाकर देवता हो गये । इधर पति वियोगसे व्याकुल अनुद्धरा भी कठोर तप द्वारा शरीर त्यागकर विश्वभूति-

देवकी-देवी हुई। कमठ और मरुभूति अपने माता-पिताकी प्रेत क्रिया सम्पूर्ण कर अपनी घर-गृहस्त्रीको चिन्तामें पड गये। कुछ दिन बाद वे लोग शोक-रहित होकर अपना घर सम्हालने लगे और मरुभूति राजाकी पुरोहिताई करने लगा।

एक दिन श्रेष्ठ प्रशमामृतसे सींचे हुए चारों प्रकारके ज्ञानको धारण करनेवाले हरिश्चन्द्र नामके आचार्य भव्य-जनोंको प्रतिबोध देते हुए पोटनपुरके निकटवाले उपवनमें पधारे। मुनीश्वरके आगमनका समाचार श्रवणकर नगर-निवासी जन अपनी आत्म को धन्य मानते हुए उनकी वन्दना करने गये। उस समय राजा, तथा कमठ और मरुभूति आदि सभी राजवर्ग उनकी वन्दना करनेके लिये आये और वन्दना करके यथा स्थान बैठ गये। मुनीश्वरने अपने ज्ञानके प्रभावसे मरुभूतिको भावी पार्श्वनाथका जीव जानकर विशेष रूपसे उन्हींको लक्ष्य करके धर्म देशना देनी आरम्भ की —

“हे भव्यजनों ! करोड़ों भवोंमें जिनको प्राप्त करना कठिन है, ऐसी नरभ्रव आदि सकल सामग्रियाँ प्राप्तकर भवसागरके लिये नौकाके समान जैन-धर्मकी आराधना करनेका सदा प्रयत्न करते रहो। जैसे अक्षरोंके बिना लेख, देवताके बिना मन्दिर और जलके बिना सरोवर नहीं सोहता, वैसे ही धर्मके बिना मनुष्य भव भी शोभित नहीं होता। हे भव्य प्रणिओ ! विशेष रूपसे एकाग्र चित्त होकर सुनो—इस दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर धन, ऐश्वर्य, प्रमाद, और मदसे मोहित होकर इसको व्यर्थ मत

गवाओ । जड कटा वृक्ष, सिर कटा सिपाही, और धर्म हीन धनवान् भला कहां तक अपनी लीला दिखला सकता है ? जैसे वृक्षकी ऊँचाईपरसे नीचे जमीनमें गड़ी हुई उसकी जडका अनुमान किया जा सकता है, वैसेही पूर्णरूपत धर्म अदृष्ट होते हुए भी प्राप्त सम्पत्तिसे उसका अनुमान किया जाता है । इसीलिये सुखजन धर्मको ही मूल मानकर उसीको सीखते और सब तरहके फल भोग करते हैं । मूढजन उसी जडको काटकर सदाके लिये भोगका रास्ता बन्द कर देते हैं । निर्मल कुल, कामदेवका सा रूप, फलाफूला वैभवा, निर्दोष क्रिया, फैली हुई कीर्ति, सारे ससारके काम बाने लायक और कभी कम न होनेवाला सौभाग्य आदि मनोहर गुण धर्मसे ही मिल सकते हैं । जो धर्मका पक्षावलम्बन करता है उसे ललिताङ्ग कुमार की तरह जय मिलती है । और धर्मका विरोध करनेसे उनके नौकर सज्जनकी ही तरह अनर्थका मूल हो जाता है ।

ललिताङ्ग कुमारकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके भरत नामक क्षेत्रमें श्रीवास नामका एक नगर था । वहाँ बहुतेरे राजाओंको अपना दास बनानेवाले नरवाहन नामके राजा राज्य करते थे । उनके कमला नामकी रानी थी, जिनका मुख कमलके समान था, उनके ललिताङ्ग नामका एक पुत्र था, जो बड़ा ही बुद्धिमान्, चतुर बहत्तर कलाओंमें निपुण और शस्त्र तथा शास्त्र-विद्यामें प्रवीण था । वह दीपककी भाँति अपने कुलको उज्ज्वल किये हुए था । दीपकसे तो काजल भी निकलता है, परन्तु कुमारमें जरा भी दोष नहीं था । वह अवस्थामें छोटे थे, तोभी उनमें बहुतसे गुण थे, इसीलिये वह बड़े थे, क्योंकि सिरके बाल सफेद हो जानेसे ही कोई बड़ा नहीं हो जाता । जो युवा होनेपर भी गुणी हो, वही वृद्ध है ।

ललिताङ्ग कुमारमें और और गुण तो थेही, परन्तु उनको दानशीलतासे अधिक प्रेम था, जैसा आनन्द उन्हें याचकोंको देखकर होता था, वैसा कथा, काव्य, कविता, अश्व और गजकी लीला देखकर भी नहीं होता था । जिसदिन कोई याचक नहीं आता, उस दिनको वे बहुत घुरा मानते थे । जिस दिन कोई

याचक आ जाता, उस दिन उन्हें पुत्र-जन्मका सा आनन्द होता था, उन्हें दानका ऐसा व्यसन था, कि किसी वस्तुको अर्पण नहीं समझते थे ।

कुमारके एक सेवक था, जिसका नाम सज्जन था, पर जो स्वभावका बड़ा ही दुर्जन था । वह कुमारके ही अन्नसे पला था, तोभी उन्हींकी बुराई करता था । जैसे समुद्रके जलसे ही पुष्ट होता हुआ बड़वानल उसीका जल सोखता है, वैसे ही वह सज्जन कुमारके लिये दुर्जन रूप था । इतनेपर भी कुमार उसको अलग नहीं करते थे, क्योंकि चन्द्रमा कभी कलङ्कको थोड़ेही छोड़ देता है ?

एक दिन राजाने कुमारके गुणोंपर रीझकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको अपने हार आदि मूल्यवान अलङ्कार दे डाले । वह सब कुमारने याचकोंको दे डाला । सज्जनने राजाके पास जाकर इस बातकी चुगली सायी । यह सुनतेही राजाके यदनमें आगसी लग गयी । तुरत ही उन्हेनि राज कुमारको एकान्तमें बुलाकर बड़ी मधुर शैलीमें इस प्रकार शिक्षा देनी शुरू की,—“प्यारे पुत्र ! राज्य बड़े झगड़की चीज है । तुम अभी बालक हो, इसलिये तुम्हें बहुतसी बातें नहीं मालूम । यह मेरा सत्ताङ्ग राज्य तुम्हारा ही है । पिटारोमें रखे हुए साँपकी तरह यह बड़ी सावधानीके साथ चिन्तनीय है और फले हुए खेतकी तरह इसका बारबार सेवन करना चाहिये । राजाको चाहिये कि किसीका विश्वास न करे । राजा अपने रजानेके द्वारा अपने कर्णोंको मजबूत बनाता

मृगको, समुद्र वडवानलको घुरा होनेपर भी नहीं छोड़ते फिर प्रिय वस्तुके त्यागकी क्या बात है? सुधाकरमें कलङ्क, पद्मनालमें कण्टक, समुद्रमें जलका खारीपन, पण्डितमें निर्धनता, प्रियजनोंमें वियोग, सुरूपमें दुर्भगत्व और धनीमें कृपणत्व आदि प्रत्येक उत्तम वस्तुमें इन दोषोंको उत्पन्न कर विधाता ही रत्न दोषी कहलाये। इसलिये हे कुमार! आप अङ्गोकार किये हुए दानव्रतको मत त्यागें। क्योंकि समुद्र भलेही अपनी मर्यादा छोड़ दें, अचल पर्वत भलेही चलायमान हो जायें, पर महापुरुष प्राणान्त होनेपर भी अपने स्वीकृत व्रतका त्याग नहीं करते।”

याचकोंकी ये बातें सुन ललिताङ्ग कुमार अपने मनमें विचार करने लगे,—“अब मैं क्या करूँ? यह तो एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई वाली मसल हुई। एक ओर तो पिताकी आज्ञा है, जो टालने लायक नहीं और दूसरी ओर निन्दाका भय है। यह बहुत ही बुरा है, इसलिये अब चाहे जो हो, मैं तो दान करनेसे मुह न मोड़ूँगा।”

यही सोच कर कुमार फिर पहलेहीकी तरह दान करने लगे। यह हाल सुनकर राजा कुमार पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कुमार और उनके नौकरोंको दरवारमें आना बन्द करा दिया। उस अपमानसे मन-ही-मन दुःखी होकर कुमार अपने मनमें सोचने लगे, “मुझे जितना प्रेम दान करनेसे है, उतना राज्य पानेसे नहीं है। जब पिताने मुझे दान करनेके लिये इस तरह अपमानित किया, तब मेरा यहाँ रहना सर्वथा उचित नहीं है। अब मुझे किसी दूसरे

ही देशमें चला जाना चाहिये । कहा भी है कि देशाटन, पण्डितोंकी मित्रता, वैश्याका संसर्ग, राज सभामें प्रवेश, और अनेक शास्त्रों का अवलोकन ये पाँचों बातें चतुराई पैदा करती हैं, क्योंकि इन बातोंसे तरह तरहके चरित्रोंका परिचय प्राप्त होता है, सज्जनों और दुर्जनोकी विशेषता मालूम होती है और अपना रयाति होती है । इसलिये दुनिया भरमें घूमना फिरनाही उचित है ।”

ऐसाही निश्चय कर कुमार एक दिन रातको चुपचाप घरसे बाहर निकल पडे और एक अच्छे घोडेपर सवार हो एक ओर चल दिये, उस समय वही धूर्त, अधम सेवक, जिसका नाम सज्जन था, अपनी दुष्ट प्रकृतिके कारण कुमारके पीछे पीछे चला । दोनोंही साथ साथ परदेश जाने लगे ।

एक दिन कुमारने रास्तेमें उससे कहा “सज्जन ! जिसमें जी लगे, ऐसी कुछ मनोहर बातें कहता चला,” यह सुन उसने कहा,—“हे देव ! यह तो कहिये, पुण्य और पाप इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? यह सवाल सुन कुमारने कहा,—“अरे मूर्ख ! तू ऐसा सवाल क्यों करता है ? तेरा नाम सज्जन है, पर तू भीतरका दुर्जनही मालूम पडता है । क्योंकि भोमका नाम मङ्गल, कुयोगका नाम भद्रा, फसलको नाश करनेवाली चर्पाका नाम अति वृष्टि, तीव्र ज्वालामय स्फोटकका नाम शीतला, आदि केवल नाम मात्रको ही हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है । अरे मूढ ! धर्मको सदा जय होती है और अधर्मकी पराजय—यह बात औरतें बच्चे, खेतिहर और हलवाहेतक जानते हैं ।”

पाश्वनाथ-चरित्र

अरे मूढ ! धर्मकी सदा जय होती है, और अधर्मकी पराजय—यह बात औरतें बच्चे, खेतिहर और हलवाहेतक जानते हैं ।

[पृष्ठ ११]

ही देशमें चला जाना चाहिये । कहा भी है कि देशाटन, पण्डितोंकी मित्रता, वेश्याका संसर्ग, राज सभामें प्रवेश, और अनेक शास्त्रों का धवलोकन ये पाँचों बातें चतुराई पैदा करती हैं, क्योंकि इन बातोंसे तरह तरहके चरित्रोंका परिचय प्राप्त होता है, सज्जनों और दुर्जनोंकी विशेषता मालूम होती है और अपनी ख्याति होती है । इसलिये दुनिया भरमें घूमना फिरनाही उचित है ।”

ऐसाही निश्चय कर कुमार एक दिन रातको चुपचाप घरसे बाहर निकल पड़े और एक अच्छे घोड़ेपर सवार हो एक ओर चल दिये, उस समय वही धूर्त, अधम सेवक, जिसका नाम सज्जन था, अपनी दुष्ट प्रकृतिके कारण कुमारके पीछे-पीछे चला । दोनोंही साथ साथ परदेश जाने लगे ।

एक दिन कुमारने रास्तेमें उससे कहा “सज्जन ! जिसमें जी लगे, ऐसी कुछ मनोहर बातें कहता चला,” यह सुन उसने कहा,—“हे देव ! यह तो कहिये, पुण्य और पाप इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ हैं ? यह सवाल सुन कुमारने कहा,—“अरे मूर्ख ! तू ऐसा सवाल क्यों करता है ? तेरा नाम सज्जन है, पर तू भीतरका दुर्जनही मालूम पडता है । क्योंकि भोमका नाम मङ्गल, कुयोगका नाम भद्रा, फसलको नाश करनेवाली वर्षाका नाम अति वृष्टि, तीव्र ज्वालामय स्फोटकका नाम शीतला, आदि केवल नाम मात्रको ही हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है । अरे मूढ ! धर्मको सदा जय होती है और अधर्मकी पराजय—यह बात औरतें बच्चे, खेतिहर और हलवाहेतक जानते हैं ।”

यह सुन सज्जनने कहा,—“देव ! इसमें शक नहीं कि मैं मूर्ख हूँ ; पर यह तो कहिये, धर्म किसे कहते हैं ?”

कुमारने कहा,—“रे दुष्ट सुन,—सत्य वचन, गुरु-भक्ति, यथाशक्ति-दान, दया और इन्द्रिय दमन येही तो धर्म हैं और इनसे विपरीत जो कुछ है वही दुःखदायी अधर्म है।”

सज्जनने कहा,—“समय पाकर कभी-कभी अधर्म भी सुखदायी हो जाता है और धर्मसे ही दुःख होता है। अगर ऐसा न होता, तो आप ऐसे धर्मात्माकी ऐसी हालत ही क्यों होती ? इसलिये मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह युग ही अधर्मका है। आजकल तो चोरी चकारी फरके धन उपार्जन करनाही ठीक है।”

यह सुन कुमारने कहा,—“अरे पापो ! ऐसी नहीं सुनने लायक बातें न बोल। धर्मकी सदा जय होती है। धर्म करते हुए भी यदि कुछ कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्मके कर्मोंका विपाक समझना चाहिये। जो अन्यायसे धन पैदा करता है, वह अपने धर्ममें आपही आग लगाता है।”

फिर उस अधम सेवकने कहा,—“इस तरह अरण्यरोदन करनेसे तो कोई लाभ नहीं है। सामने वाले गाममें चलिये। वहाँके लोगोंसे पूछिये। देखिये, वे क्या कहते हैं। यदि वे लोग कह दें कि अधर्मकी जय होती है, तो आप क्या करेंगे ?”

कुमारने कहा,—“यदि वे ऐसा कह देंगे, तो मैं घोडा आदि अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दूँगा और जीवन भरके लिये तुम्हारा चास हो जाऊँगा।”

घस, यही निश्चयकर वे दोनों जल्दी जल्दी, पैर बढाते हुए पासवाले गाँवमें आये और वहाँके बड़े बूडोंको इकट्ठा कर पूछा,—
“सज्जनो ! हमें इस बातका बड़ा सन्देह हो रहा है कि अधर्मकी जय होती है या धर्मकी । आप लोग इसका सब सच निर्णय करके बतलाये ।” यह अनोखा सवाल सुन वे सबके सब बोल उठे,—“भाई ! आजकल तो अधर्मकी ही जय दिखाई देती है ।”

यह सुन, दोनों फिर रास्ते पर चले आये । अबके उस दुष्ट सेवकने कुमारकी हँसी उडाते हुए कहा,—“कहिये सत्यवादी जी ! धार्मिक शिरोमणि जी ! अब क्या राय है ? अरु अपनी सारी चीजें मुझे देकर मेरे दास बनजाइये ।”

कुमार अपने मनमें विचार करने लगे,—“राज्य, लक्ष्मी और प्राण भले ही चले जायें , पर जो बात मेरे मुँहसे निकली है, वह तो पूरी होकर ही रहेगी । सुख दुःख कोई किसीको नहीं देता । सब अपने कर्मोंके सूत्रमें बँधे हैं ।” यही सोचकर उन्होंने कहा,—
“बच्छा, तुम मेरी पोशाक और यह घोडा ले लो, अब मैं तुम्हारा दास बनता हूँ ।”

अब तो वह सेवक घोडेपर सवार हो ठाठके साथ चलने लगा । अपने घोडेके पीछे पीछे दौडते हुए थके-माँदे कुमारको देखकर मन ही मन खुश होता हुआ वह दुष्ट नौकर बोला,—
“कुमार ! धर्म धर्म चिल्लाने और धर्मका पला पकडनेसे ही तुम्हारी यह हालत हुई । इसलिये अरु भी धर्मका पक्षपात छोडो और अपनी यह सब चीजें वापिस ले लो ।” यह सुन कुमारने

यह सुन कुमारके जीको बड़ी फडी चोट लगी और वे जंगलमें एक घट-वृक्षके नीचे जाकर कहने लगे,—“हे वन देवताओं हे लोक पालो ! सुनो तुम लोग गवाह रहो । हे धर्म ! मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है ।” यह कह उन्होंने छुरीसे अपनी दोनों आँखें निकालकर सज्जनको दे डालीं । अबके वह नीच केवल बोला,—“हे सत्यपारायण कुमार ! अब धर्मके सुन्दर फल मज्जेसँ चरते रहो ।” यह कह वह घोड़ेपर चढ़ा हुआ चला गया ।

इधर दुःखरूपी नदीके हिलोरेमें चकर खाते हुए कुमार सोचने लगे,—“यह क्या अनहोनी हो गयी ? धर्मका पल्ला पकड़े रहनेपर भी यह क्या नतीजा हुआ ? अवश्य ही यह मेरे पूर्वजन्मके दुष्कर्मोंका फल है । पर इसमें तो शक नहीं कि तीन लोकमें धर्म ही जयका हेतु है ।” ऐसा सोच ही रहे थे कि एका-एक सूर्य अस्त हो गये । मानों उनका दुःख देखा नहीं गया, इस लिये वे छिप रहे । पक्षी भी उनका दुःख न देख सकनेके कारण अपने अपने घोंसलोंमें जा छिपे । सब दिशाओंमें अधेरा छा गया । इसी समय उस घट-वृक्षपर बहुतसे भारण्डपक्षी इकट्ठे होकर इस प्रकार घातें करने लगे—“भाइयों ! जिस किसोने कोई अचम्भेकी घात देयी हो, वह कह सुनाये ।” इतनेमें एक बूढ़ा भारण्ड घोल उठा,—“भाइयो मैंने एक अचम्भा देखा है, उसका हाल सुनाता हूँ ।”

“यहाँसे पूर्व दिशामें चम्पा नामकी एक बड़ी भारी नगरी है । वहाँ संसार प्रसिद्ध राजा जितशत्रु राज्य करते हैं । उनके

“हे सत्यपरायण कुमार ! अब धर्मके सुन्दर फल मजेसे चखते रहो ।” यह कह वह घोड़ेपर चडा हुआ चला गया । [पृष्ठ १६]

अपने प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी, सुन्दरी और चौंसठ फलाओंमें प्रवीण पुष्पावतों नामकी एक पुत्री है। परन्तु नेत्र नहीं होनेके कारण उसके ये सारे गुण मिट्टीके मोल हो गये हैं। एक दिन राजा उसकी हालत पर विचार कर रहे थे कि दैव भी क्या क्या करामात किया करता है? पर दैवको दोष देकर ही चुप बैठनातो ठीक नहीं, कुछ इलाज भी करना चाहिये। यही सोच कर राजाने नगरमें ढिढोरा पिटवाया कि जो कोई राजकुमारीकी आँखें ठीक कर देगा, उसे वे अपनी पुत्री और आधा राज्य दे देंगे। यह सुन देश-देशके नेत्र वैद्य आये और तरह तरहके उपाये किये, पर उसको आँखें आराम नहीं हुई। यह देख, राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गये। उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा, क्योंकि चितासे भी चिन्ता बढ़कर है। चिता मरेको जलाती है, पर चिन्ता तो जीते जी जला डालती है। राजा हर रोज ढिढोरा पिटवाते पिटवाते हैरान हो गये, पर कोई आराम करनेवाला नहीं मिला। इसीलिये दुःखित राजा और रानी दोनों कल सवेरे चितामें प्रवेश करने वाले हैं। अब देखा चाहिये, क्या होता है? यहाँसे कल चलकर जरूर देखना चाहिये।”

इसी समय एक छोटेसे बच्चेने बटे आश्चर्यके साथ पूछा,—
 “क्यों चाचाजी! क्या राजकुमारीकी आँखें अच्छी होनेका कोई उपाय है? बृद्धने कहा,—“भला जो जन्मसे अन्धी हो, उसकी आँखें किस तरह अच्छी हो सकेंगी? तोभी मणि, मन्त्र और औषधियोंका अचिन्त्य प्रभाव होता है।” उस बच्चेने

फिर पूछा,—“अच्छा, तो उसीका कुछ हाल कह सुनाओ।” वृद्धने कहा,—“रातमें कहनेकी बात नहीं है। कहा भी है कि, दिनमें चारों ओर देखकर बातें करनी चाहिये; पर रातको तो बोलना ही नहीं चाहिये। कारण, रातको जगह-जगह धूर्त लोग छिपे रहते हैं।” यह सुन उस वृद्धने फिर बड़े आग्रहसे पूछा, तब उस वृद्धने कहा, कि इस वृक्षके स्वन्ध-प्रदेशमें जो लता लिपटी हुई है, उसीका रस निचोड़ कर भारण्ड-पक्षीकी बीटके साथ मिलाकर आँखमें आँजनेसे नयी आँखें निकल आती हैं।” यही बोलते बोलते वे सब सो गये। यह सारा हाल ललिताङ्ग कुमारने सुनकर अपने मनमें विचार किया,—“यह बात सच है या नहीं? पर इसमें सन्देह करनेका क्या काम है? सन्तोंकी आपत्ति निवारण करनेके लिये धर्म सदा तैयार रहता है।” यही सोचकर कुमारने हाथसे टटोलकर वह लता छुरीसे काटी और उसका रस निचोड़कर पास पडी हुई भारण्ड-पक्षीकी बीटमें मिलाकर अपनी आँखोंमें लगा लिया। दोही घड़ियोंके बाद कुमार की आँखें नयीन ज्योतिवाली हो गयीं। यह देख, अपनी चारों ओर निहार कर, कुमारको घडा सन्तोष हुआ। कहा भी है कि, जिस मनुष्यका पूर्व-कृत पुण्य जाग्रत रहता है, उसके लिये जंगल भी उत्तम नगर हो जाता है सारे ससारके लोग अपने हो जाते हैं, सारी पृथ्वी खजाने और रत्नोंसे भर जाती है। वनमें, रणमें, शत्रुओंके बीचमें, जलमें, अग्निमें, महासमुद्रमें, पर्वत-शिखरपर सोते हुए, प्रमत्त या विषम अवस्थामें पूर्वकृत पुण्य ही मनुष्यकी सदैव-

रक्षा करते हैं। कुमारने सोचा कि यह सब धर्मका ही प्रभाव है, इसलिये अत्र यहाँसे चलकर चम्पापुरीकी उस राजकुमारी कन्याको भी आराम कर दूँ।” ऐसा विचार कर वे उसी घट-वृक्षपर चढ़ गये और एक भारण्ड पक्षीके पँखोंके बीचमें जा छिपे। सत्रे ही उठकर वे सत्र पक्षी चम्पापुरीके बागीचेमें आये। कुमार भी उसके पंखोंसे बाहर निकल, तालाबमें नहा-धोकर स्वादिष्ट फल खानेके बाद नगरकी ओर चले। मार्गमें ढिंढोरेकी आवाज सुनकर वे नगरके मुख्य द्वारके पास आ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि नीचे लिखा श्लोक द्वारपर लिखा हुआ है —

“जितशत्रोरिय वाचा, मत्सुत्रो-नेत्र दायिने ।

राज्यस्याद् स्वकन्या ध, प्रदास्यामीति नान्यथा ॥’

अर्थात्—“राजा जितशत्रुकी यह प्रतिज्ञा है कि, जो कोई मेरी पुत्रीकी आँखें बना देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी कन्या दे डालूँगा, इसमें हेर फेर नहीं होगा।”

यह श्लोक पढ़, मन-ही मन प्रसन्न होते हुए कुमारने आस-पासके लोगोंसे कहा,—“भाइयो! तुम लोग जाकर राजासे कहो कि एक विद्यावान् सिद्ध-पुरुष आया हुआ है और कहता है कि मैं राजकुमारीको आँखें ठीक कर दूँगा।” लोगोंने तुरत ही राजाके पास जाकर यह बात कह सुनायी। राजाने उन लोगोंको बहुतसा धन दिया और तुरत ही कुमारको अपने पास बुलवाया। उनके आनेपर राजाने उन्हें बड़े प्यारसे गले लगाया और बड़े आदरसे आसन देकर कहा,—“पुत्र! तुम कहाँसे आ रहे

तुम्हारी जाति और कुलका परिचय क्या है ? तुम्हारा नाम क्या है ? यह सुन कुमारने कहा,—“स्वामी ! विशेष पूछ-ताछ करनेसे क्या लाभ है ? आपको जो काम लेना है, वह बतलाइये । उसीसे आपको सब प्रश्नोंके उत्तर मिल जायेंगे ।” राजाने सोचा,—“यह कोई सात्विक और परमार्थी जीव मालूम पड़ता है । अनुमानसे इससे कुल शील आदि भी उत्तम ही मालूम होते हैं ।” यही सोच राजा कुमारको साथ लिये हुए अपनी कन्याके पास आये । वहाँ आकर राजाने कहा,—“हे नरोत्तम ! आप मेरी इस कन्याको दिव्यनेत्र प्रदान कर मेरा दुःख निवारण करें ।”

कुमारने सुगन्धित द्रव्य मगाकर विधि-पूर्वक वहाँ मण्डल घाँघा और होम-जाप करने लगे । कहते हैं कि-शत्रुओंमें, सभामें व्यवहारमें, स्त्रियोंमें और राज-दरबारमें आडम्बरहीकी पूजा होती है । इसी नीतिको स्मरण कर यह सब आडम्बर करनेके बाद कुमारने कमरमें बँधी हुई लता और भारण्डकी बीट निकालकर उन्हींके प्रयोगसे राजकुमारीकी आँखें दुरुस्त कर दी । राजकुमारी दिव्य नेत्रोवाली हो गयी । भाग्य-सौभाग्यके निधानके समान और रूपमें कामदेवको जीतनेवाले लावण्य, औदार्य, गाम्भीर्य और सुन्दर चातुर्य आदि गुणोंके आधारस्वरूप कुमारको देखकर राजकुमारी राजकुमारके प्रेममें बँध गयी । उसे इस तरह प्रेममें फँसी देप राजाने कहा,—“प्यारी पुत्री ! ये बड़े परोपकारी पुरुष हैं । कहा है कि, सत्पुरुष अपने स्वार्थका विसर्जन करके भो दूसरोंके स्वार्थका साधन करते हैं, सामान्य जन अपने स्वार्थोंकी

रक्षा करते हुए पराये अर्थका साधन करते हैं और जो अपने स्वार्थके लिये दूसरेके स्वार्थका नाश करता है, वह राक्षस है; उसको उपमा किससे दी जाये। यह तो समझमें ही नहीं आता। प्यारी पुत्री ! इन पुरुषोत्तमने अपने गुणोंसे तुझे वशमें कर लिया है और तुने भी अपने आपको इनके हाथोंमें सौंप दिया है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिये मेरा यह आशीर्वाद है कि, तुम अपने स्वामीके साथ चिरकाल जीवित रहकर संसारके सभी सुख भोग करो।”

इसके बाद राजाने शुभ लग्नमें चित्त और चित्तके अनुसार सप्त सामग्री इकट्ठी कर उन दोनोंका विवाह कर दिया। कुमारको रहनेके लिये एक बड़ासा महल मिला। अनन्तर राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार आधा राज्य कुमारको बाँट दिया।

अपने पुण्योंके प्रभावसे कुमार पुष्पावताके साथ काव्य-कथा रस तथा धर्मशास्त्रके त्रिनोदके साथ सुख-भोग करने लगे। पुण्यसे सारे मनोरथ पूरे होते हैं। कहा भी है कि “हे चित ! तू किस लिये खेद करता है ? इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? अगर तुझे मनोहर और रमणाय वस्तुओंको इच्छा हो, तो पुण्य कर, क्योंकि पुण्य बिना मनोरथ पूरे नहीं पड़ते। एक मात्र पुण्यका ही प्रभाव तीनों लोकमें विजय प्रदान करनेवाला है। इसके प्रतापसे बड़े-बड़े मतवाले हाथी, हवासे भी तेज चलनेवाले घोड़े, सुन्दर-रथ लीलावती स्त्रियाँ, धोज्यमान चामरसे विभूषित राजलक्ष्मी, ऊँचा श्वेत-छत्र और समुद्र तक फैली हुई सत्ता प्राप्त

होती है। इसी प्रकार कुमार ललितांग अपने पुण्योंके प्रभावसे प्राप्त हुए सुखोंको भोगते हुए दिन बिताने लगे।”

एक दिन वे अपने महलकी खिडकीपर बैठे हुए नगरका निरीक्षण कर रहे थे, कि उसी समय एकाएक वही अधम सेवक सज्जन दिग्गई दिया। उसके कण्ठ, नेत्र और मुख वीभत्स हो गये थे तथा दुर्निवार क्षुधासे मुख और उदर पिचके हुए थे। वह मलोन शरीरवाला और शरीरपर लगे हुए घावोंपर पट्टी बाँधे हुए था। वह चलती फिरती हुई पापकी मूर्त्तिकी तरह मालूम हो रहा था। उसे देख और अच्छी तरह पहचान कर कुमारके चित्तमें बड़ी दया उपजी। वे अपने मनमें विचार करने लगे,—“अहा! इस बेचारेकी ऐसी दुर्दशा क्योंकर हो गयी? शास्त्रोंमें कहा है कि, आदमी कर्मानुसार फल भोगता है और उसकी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी ही होती है, तोभी सुज्ञ जनोंको चाहिये, कि अच्छी तरह विचार कर कार्य करें।” इस प्रकार विचारकर कुमारने अपने नौकरोंको भेजकर उसे अपने पास बुलवाया और पूछा,—“तुम मुझे पहचानते हो या नहीं?” यह सुन उसने भयसे काँपते हुए आँसुओंसे भरे हुए नेत्रोंके साथ कहा,—“हे स्वामी! पूर्वाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान सूर्यको भला कौन नहीं पहचानता?” कुमारने कहा,—“इस तरहकी शङ्का पूर्ण वात मत कहे। साफ-साफ कहो कि मैं कौन हूँ?” उसने कहा,—“स्वामी! मैं ठोक ठोक नहीं कह सकता।” ललिताङ्ग कुमारने कहा,—“सज्जन! भला तुमने जिसकी आँखें निकाली थीं, उसे क्योंकर

नहीं पहचानते ?” यह सुनते हो वह लज्जा, भय और शङ्काके भावसे झुककर नीचा सिर किये घँठ रहा । इसके बाद उसके मलिन वेशको दूर कर स्नान और भोजन करानेके बाद अच्छे वस्त्र पहना कुमारने उससे कहा—“सुनो सज्जन ! जो द्रव्य अपने स्वजनोके काममें नहीं आता, वह भी किसी कामका है ?”

यह सुन, वह नीच सेवक अपने मनमें सोचने लगा,—“अहा ! कुमारको मुझपर कैसा अकारण दया है ? कहते हैं कि, जिसे सम्पत्तोंमें हूपे न हो, त्रिपत्तिमें विपाद न हो और समर भूमिमें धैर्य हो, ऐसे त्रिभुवनके तिलक स्वरूप पुत्रको कोई विरलीही माँ पैदा करती है ।

इसके बाद वह कुछ दिन वहीं आरामसे पड़ा रहा । एक दिन कुमारने उससे वाते करते हुए पूछा,—सज्जन ! तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ?” सज्जनने कहा,—हे स्वामी ! सुनिये, मैं आप को ऐसी दुर्दशा करके आपको वहीं बडके पेड़ तले छोड़कर चला गया । आगे जानेपर चोरोंने मुझे लाठी सोंटे और घुस्से मुझोंसे मार पीटकर मेरा सब कुछ छीन लिया । केवल मुझे पापोंका फल भोगनेके लिये छोड़ दिया । हे स्वामी ! मुझे अपने पापोंका फल हाथों हाथ मिल गया और आपने भी अपने पुण्यका फल हाथों हाथ पा लिया । अब मुझे मालूम हो गया कि सचमुच धर्मकी ही जय होता है । हे स्वामी ! मेरा मुँह देखनेसे भी पाप लगता है, इसलिये आप मुझे अपने पाससे दूर कर दीजिये ।”

यह सुन, कुमारने कहा,—“मित्र ! तुम अपने मनमें किसी घात

लिया है और अपना भेद छुलनेके डरसे ही मेरी इतनी खाति करता है ।

सज्जनकी यह बातें सुन राजा व्याकुल होकर सोचने लगे,—
 “ओह ! यह तो बड़ाही गोलमाल हो गया । इसने मेरी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर मेरी पुत्रीसे व्याह करके मेरे कुलमें दाग लगा दिया । इसलिये इस पापी जामाताको दण्ड देना चाहिये ।” यही सोचते-सोचते राजाने अपने सुमति नामक मन्त्रोको बुलाकर सारी बातें कही सुनानेके बाद कहा,—“इसको दण्ड देनेकी व्यवस्था करो ।” प्रधानने कहा,—“अच्छा या बुरा कोई काम करनेके पहले परिणामोंको उसने परिणामपर विचार करना चाहिये, क्योंकि उतने पहलेपनसे किया हुआ काम मरणपर्यन्त दिलमें खटकता रहता है । इसलिये आप जल्दबाजी न करें ।” मन्त्रीके मना करनेसे राजा उस समय तो चुप हो गये । किन्तु मन हो-मन कुमारके सम्बन्धमें अति सोचते रहे । निदान एक दिन राजाने अपने कुछ हुकमी बन्दोंको बुलाकर कहा,—“आज रातको जो कोई महलके अन्दरवाल रास्तेसे अकेले आता दिखाई दे, उसे तुम लोग बिना कुछ पूछे ताछे मार डालना ।” उन लोगोंने कहा,—“जो हुकम !” यह कह वे सब वहीं एक गुप्त स्थानमें छिप रहे । रातको राजाने अपना एक आदमी बुलानेके लिये उनके पास भेजा । उस आदमीने कुमारसे कहा,—“हे स्वामी ! किसी जरूरी कामके लिये राजाने अन्दर महलके अन्दरवाले रास्तेसे इसी समय बुलाया है, इसलिये तुरन्त अकेले चले चलिये ।” यह सुन कुमार खड्ग हाथमें लिये हुए

ऋद्धसे नीचे उतरे और चलनेको तैयार हो गये । इतनेमें उनकी
 नीतीका छोर पकडकर उनकी स्त्रीने कहा—हे प्रियतम ! आप
 भी बडा भोला-भाला स्वभाव है । आपको राज नीति तो
 बलकुल ही मालूम नहीं है । इसीसे आधीरातको यों जकेले चले
 गये हो । चतुर पुरुष कभी किसीका विश्वास नहीं करते ।
 नीतिमें कहा हुआ है कि भला किसने राजाको मित्रता निगाहते
 देखा या सुना है ? हे स्वामी ! आपकी जगहपर सज्जन कभी
 काम करता ही है, आज उसीको भेज दीजिये ।” यह सुन कुमार
 अपनी स्त्रीकी चतुरतापर मुग्ध होकर विचार करने लगे,—“अहा !
 इसकी बुद्धि कितनी प्रौढ है !” यह विचार कर वे मन ही मन बड़े
 आश्चर्यमें पड गये । इसके बाद उन्होंने सज्जनको, जो उसी परके
 आंगनमें सोया हुआ था, जगाकर, राजाके पास भेज दिया । वह
 भी सुरा होता हुआ महलके भीतर वाले रास्तेसे होकर चला ।
 ज्योंही वह थोड़ी दूर गया होगा, त्योंही पास ही छिपे हुए राजा
 के नौकरोंने उसे तलवारके घाट उतार दिया । इसीसे कहने हैं कि
 “खाद खने जो औरको वाको कूप तैयार ।” उसने दूसरेको मर-
 चानेकी धुन बाँधी थी, पर आप ही मारा गया । उसी समय
 उसके अफस्मात् मारे जानेकी खबर चारों ओर फैल गयी । गडगड
 सुन राजकुमारी भी हालचाल मालूम करने आयी । सब हाल
 देण-सुनकर राजकुमारीने अपने स्वामीके पास आकर प्रसन्नताके
 साथ कहा,—“हे नाथ ! हे सरल-स्वभाव ! अगर आपने मेरी
 बात नहीं मानी होती, तो आज मेरी क्या दुर्दशा होती ? हे आर्य

पार्श्वनाथ-चरित्र

पास ही छिपे हुए राजा के नौकरोंने उसे तलवारके घाट उतार दिया ।

[पृष्ठ २६]

रङ्गसे नीचे उतरे और चलनेको तैयार हो गये । इतनेमें उनकी तोंका छोर पकडकर उनकी स्त्रीने कहा—हे प्रियतम ! आप भी बडा भोला भाला स्वभाव है । आपको राज नीति तो लकुल ही मालूम नहीं है । इसीसे आधीरातको यों जकेले चले रहे हो । चतुर पुरुष कभी किसीका विश्वास नहीं करते । तिमैं कहा हुआ है कि भला किसने राजाको मित्रता निगाहने ला या सुना है ? हे स्वामी ! आपकी जगहपर सज्जन कभी काम करता ही है, आज उसीको भेज दीजिये ।” यह सुन कुमार अपनी स्त्रीकी चतुरतापर मुग्ध होकर विचार करने लगे,—“अहा ! उसकी बुद्धि कितनी प्रौढ है ।” यह विचार कर वे मन ही मन बड़े आश्चर्यमें पड गये । इसके बाद उन्होंने सज्जनको, जो उसी परके आँगनमें सोया हुआ था, जगाकर, राजाके पास भेज दिया । वह नि खुश होता हुआ महलके भीतर वाले रास्तेसे होकर चला । योंही वह थोडी दूर गया होगा, त्योंही पास ही छिपे हुए राजा ने नौकरोंने उसे तलवारके घाट उतार दिया । इसीसे कहने हैं कि “खाद खने जो औरको वाको कूप तैयार ।” उसने दूसरेको मरानेकी धुन बाँधी थी, पर आप ही मारा गया । उसी समय उसके अकस्मात् मारे जानेकी खबर चारों ओर फैल गयी । गडबड में राजकुमारी भी हालचाल मालूम करने आयी । सब हाल सुनकर राजकुमारीने अपने स्वामीके पास आकर प्रसन्नताके साथ कहा,—“हे नाथ ! हे सरल स्वभाव ! अगर आपने मेरी रात नहीं मानी होती, तो आज मेरी क्या दुर्दशा होती ? हे आर्य-

पुत्र ! अब आप कल सवेरे ही सेनासे सजधक कर नगरके बाहर चले जाइये ।”

राजाको यह कपट-कला मालूम हो जानेपर सवेरा होते ही राजकुमार सैन्य सजाकर नगरके बाहर निकले । राजा भी क्रोधित आकर सैन्य लिये, युद्धकी सामग्रियोंसे सजे हुए नगरके बाहर निकल कर कुमारके सामने आये । दोनोंको सेनाएँ परस्पर मिल गयीं । इसी समय राज्यके मन्त्रियोंने आपसमें विचार किया कि राजा यह बड़ा अनुचित काम कर रहे हैं । इसके बाद सब मन्त्रियोंने राजाके पास आकर कहा,—“हे स्वामी ! तीक्ष्ण शस्त्रोंकी तो बात ही क्या है, फूलोंसे भी युद्ध करना उचित नहीं, क्योंकि युद्ध करनेमें विजय होना तो सन्देह जनक है । साथ ही प्रधान प्रधान पुरुषोंके नाशका भी भय रहता है । इसलिये जैसे ब्रह्मोंके नायक चन्द्रमा और सूर्यका नायक समुद्र है, वैसे ही आप भी प्रजाके नायक हैं । बिना विचारे काम करनेसे सिवा बुराईके भलाई नहीं होती, इसलिये आप विचारके साथ काम कीजिये । जो बिना देखे-सुने बिना विचारे, बिना परीक्षा किये काम करता है, वह जयपुरके राजाकी तरह दुःखी होता है । उसकी कथा इस प्रकार है —

“विन्ध्याचल पर्वतकी भूमिपर अनेक वृक्ष हैं । वहाँ एक बहुत बड़ा और ऊँचा घट-वृक्ष है । उसपर एक जोड़ा शुक-पक्षीका रहता था । सस्नेह काल निर्गमन करते हुए उन्हें एक पुत्र हुआ । माँ-बापके पंखोंकी हवा और चूर्ण वगैरह खाकर वह बालक धीरे-

रे बड़ा हुआ। उसके पर हो आये। एक दिन वह बाल चापल्य कारण उड़ता हुआ थोड़ी दूरतक चला गया। इससे उसे कायट आ गयी और मुँह बाकर पड़ गया। उसी समय उसी फले एक तपस्यो जल लाने जा रहे थे। उन्हें उस बच्चेको बकर घड़ी दया उपजी। उन्होंने दया करके उसे उठा लिया और अपने बल्कल बखसे उसे हवा करने लगे। एव उसे अपने झण्डलसे जल निकालकर पिलाया और अपने आश्रममें ले गये। शीं स्वादिष्ट नीवारके फल खिला और निर्मल जल पिलाकर वे से पुत्रकी तरह पालने-पोसने लगे। धीरे-धीरे वह पक्षा बड़ा आ। तापसोंने उसका नाम शुकराज रखा। उसे लक्षणवान् जानकर कुलपतिने उसे पढ़ाना शुरू किया। उसके माता पिता भी वहीं आकर रहने लगे।

एक दिन कुलपतिने अपने शिष्योंसे कहा,—“प्यारे शिष्यो! यही बात सुनो। समुद्रमें हरिमेल नामका द्वीप है। वहाँ ईशान-गोणमें एक बड़ा भारी आमका पेड़ है। उसमें निरतर फल लगे होते हैं। उसपर विद्याधर, किन्नर और गन्धर्व वास करते हैं। वह वृक्ष बड़ा दिव्य प्रभाववाला है। उसके फलको जो खाता है, वह रोग, दोष और जरासे मुक्त हो जाता है और उसे नम्र जीवन प्राप्त हो जाता है।”

शुकको यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा,— गुणजीने तो बड़ी अच्छी बात बतलायी। मेरे माँता पिता बहुत दि हो गये हैं। उनकी आँखोंसे सूभता नहीं है। इसलिये उन्हें

वही आमका फल लाकर पिलाऊँ, तो मैं उनके ऋणसे उन्मृण जाऊँगा। कहा भी है कि जो माँ-बाप और गुरुकी भक्ति करता है और उनका दुःख दूर करता है, वही सच्चा पुत्र और शिष्य नहीं तो कीट पतङ्गके समान है। वही वृक्ष श्रेष्ठ है, जो सींचने बड़ा हो और उसके नीचे आराम किया जा सके, पर जो पुत्र पाल पोसकर बड़े किये जानेपर भी पिताको उलटा दुःख ही देता है, वह सचेतन होनेपर भी मृतक समान होता है। योंतो माता पिता और गुरुके उपकारोंका बदला कोई नहीं दे सकता, तो माता पुत्र और शिष्यको अपनी शक्तिके अनुसार उनकी सेवा अवश्य करना चाहिये।”

इस प्रकार विचार कर वह शुक अपने माता-पिताकी आश्रम लेकर उड़ गया और उसी द्वीपमें आ पहुँचा। वहाँ उसने वही आमका पेड़ देखा और उसका फल चोचमें दबाये लौटा आ रहा था कि रास्तेमें उसे बड़ी थकावट मालूम हुई। यहाँ तक कि उसे अपनी देह सम्हालनी भी मुश्किल मालूम पडने लगी। वह सहस्र समुद्रमें गिर पडा, तो भी उसने फलको मुँहसे छूटने नहीं दिया। इसी समय अपने नगरसे समुद्र-मार्गसे जहाजमें सफर करते हुए सागर नामक सार्य-पतिने उस शुकको समुद्रमें व्याकुल होकर डूबते देखा। उसने अपने तैराकोंको हुक्म दिया कि जलमें उतरकर उस शुकको बचा लो। उसी क्षण एक तैराकने जलमें उतरकर उस शुकको पकड़ लिया और सेठके पास ले आया। सेठने शुकको हाथमें ले, उसे बहुतेरा चुपकारा। जब शुक सावधान हुआ, तब

ठसे कहने लगा,—“हे उपकारियोंमें मुकुट मणिके समान सार्थ-
 ाह ! तुम्हारी सदा जय हो । इस ससारमें वही धन्य है, जिसे
 सरोकी भलाई करनेमें आनन्द मालूम होता है । कहा भी है कि,
 राजनोंकी सम्पत्ति परोपकारमें ही खर्च होती है, नदियाँ परोपकार
 ही लिये बहनी हैं, वृक्ष परोपकारके ही लिये फलते हैं और मेघ
 परोपकारके ही लिये पृथ्वीपर जल बरसाते हैं । साथ ही यह भी
 कहा है कि विपत्तिमें धैर्य धारण करनेवाला, अभ्युदयमें क्षमा
 रखनेवाला, समामें चतुराईसे बोलनेवाला, सग्राममें वीरता दिखा-
 नेवाला, कीतिकी इच्छा रखनेवाला, और शास्त्र ध्रुवण करनेका
 व्यसन रखनेवाला ये सब महात्मा हैं और संसारमें स्वभावसे ही
 सिद्धगुण वाले हैं, अर्थात् महात्माओंका ऐसा स्वभाव ही है । है
 सेठ ! तुमने न केवल मेरे ही प्राण बचाये, बल्कि मेरे अन्धे माँ-
 त्रापके भी प्राण बचा लिये । हे उपकारी ! सुनो, मनुष्यकी नकली
 मूर्ति खेतकी रखवाली करती हैं, हिलती-डोलती हुई ध्वजा महल
 की रक्षा करती है, भूसी अन्नकी रक्षा करती है, दाँतों तले दबाया
 हुआ वृण प्राणोंकी रक्षा करता है,—ऐसी ऐसी सामान्य वस्तुएँ
 भी रक्षाका काम करती हैं, फिर जिससे किसीकी रक्षा नहीं
 होती, ऐसे मनुष्यके होनेसे ही क्या लाभ हुआ ?” फिर भी शुकने
 कहा,—“हे सेठ ! मेरे गुरुने मुझे बतलाया था कि समुद्रमें हरिमेल
 नामका एक द्वीप है, जिसके ईशान कोणमें दिव्य प्रभाववाला एक
 आमका पेड़ है; उसका फल खानेसे रोग और बुढ़ापा नहीं व्यापते
 और नयी जवानी मिलती है । यही सुनकर मैंने विचार किया कि

वही आमका फल लाकर पिलाऊँ, तो मैं उनके ऋणसे उन्मृण जाऊँगा। कहा भी है कि जो माँ बाप और गुरुकी भक्ति है और उनका दुःख दूर करता है, वही सच्चा पुत्र और शिष्य नहीं तो कीट पतङ्गके समान है। वही वृक्ष श्रेष्ठ है, जो लो वडा हो और उसके नीचे आराम किया जा सके, पर जो पु पाल-पोसकर बडे किये जानेपर भी पिताको उलटा दुःख ही दे है, वह सचेतन होनेपर भी मृतक समान होता है। योंतो माता पिता और गुरुके उपकारोंका बदला कोई नहीं दे सकता; तो पुत्र ओर शिष्यको अपनी शक्तिके अनुसार उनको सेवा अव करना चाहिये।”

इस प्रकार विचार कर वह शुक अपने माता-पिताकी आ लेकर उड गया और उसी द्वीपमें आ पहुँचा। वहाँ उसने व आमका पेड देखा और उसका फल चोंचमें दवाये लौटा आ था कि रास्तेमें उसे बडी थकावट मालूम हुई। यहाँ तक कि उस अपनी देह सम्हालनी भी मुश्किल मालूम पडने लगी। वह सहस समुद्रमें गिर पडा, तो भी उसने फलको मुँहसे छूटने नहीं दिया। इसी समय अपने नगरसे समुद्र-मार्गसे जहाजमें सफर करते हुए सागर नामक सार्थ-पतिने उस शुकको समुद्रमे व्याकुल होकर डूबते देखा। उसने अपने तैराकोंको हुक्म दिया कि जलमें उतर कर उस शुकको बचा लो। उसी क्षण एक तैराकने जलमें उतरकर उस शुकको पकड लिया और सेठके पास ले आया। सेठने शुकको हाथमें ले, उसे बहुतेरा चुपकारा। जब शुक सावधान हुआ, तब

ठसे कहने लगा,—“हे उपकारियोंमें मुकुट मणिके समान सार्थ-
है। तुम्हारी सदा जय हो। इस ससारमें वही धन्य है, जिसे
सर्वोंकी भलाई करनेमें आनन्द मालूम होता है। कहा भी है कि,
रिजनोंकी सम्पत्ति परोपकारमें ही खर्च होती है, नदियाँ परोपकार
की ही लिये बहती हैं, वृक्ष परोपकारके ही लिये फलते हैं और मेघ
परोपकारके ही लिये पृथ्वीपर जल बरसाते हैं। साथ ही यह भी
कहा है कि विपत्तिमें धैर्य धारण करनेवाला, अभ्युदयमें क्षमा
रखनेवाला, समामें चतुराईसे बोलनेवाला, सग्राममें वीरता दिखा-
नेवाला, कीतिकी इच्छा रखनेवाला, और शास्त्र श्रवण करनेका
व्यसन रखनेवाला ये सब महात्मा हैं और ससारमें स्वभावसे ही
सद्गुण वाले हैं, अर्थात् महात्माओंका ऐसा स्वभाव ही है। हे
सेठ ! तुमने न केवल मेरे ही प्राण बचाये, बल्कि मेरे अन्धे माँ-
बापके भी प्राण बचा लिये। हे उपकारी ! सुनो, मनुष्यकी नकली
वृत्ति खेतकी रखवाली करती है, हिलती-डोलती हुई ध्वजा महल
की रक्षा करती है, भूसी अन्नकी रक्षा करती है, दाँतों तले दबाया
हुआ वृष प्राणोंकी रक्षा करता है,—ऐसी ऐसी सामान्य वस्तुएँ
की रक्षाका काम करती हैं, फिर जिससे किसीको रक्षा नहीं
होती, ऐसे मनुष्यके होनेसे ही क्या लाभ हुआ ?” फिर भी शुकने
कहा,—“हे सेठ ! मेरे गुरुने मुझे बतलाया था कि समुद्रमें हरिमेल
नामका एक द्वीप है, जिसके ईशान कोणमें दिव्य प्रभाववाला एक
नामका पेड़ है, उसका फल खानेसे रोग - व्यापते
और नयी ज्वानी मिलती है। यही किया कि

वही आमका फल लाकर पिलाऊँ, तो मैं उनके ऋणसे उचल जाऊँगा। कहा भी है कि जो माँ बाप और गुरुकी भक्ति करे है और उनका दुःख दूर करता है, वही सच्चा पुत्र और नहीं तो कीट पतङ्गके समान है। वही वृक्ष श्रेष्ठ है, जो बड़ा हो और उसके नीचे आराम किया जा सके, पर जो पुत्र पाल पोसकर बड़े किये जानेपर भी पिताको उलटा दुःख ही देता है, वह सचेतन होनेपर भी मृतक समान होता है। योंतो माता पिता और गुरुके उपकारोंका बदला कोई नहीं दे सकता, तो माँ पुत्र ओर शिष्यको अपनी शक्तिके अनुसार उनको सेवा अवसर करना चाहिये।”

इस प्रकार विचार कर वह शुक अपने माता-पिताकी आशंका लेकर उड़ गया और उसी द्वीपमें आ पहुँचा। वहाँ उसने वहाँ आमका पेड़ देखा और उसका फल चोंचमें दबाये लौटा आया था कि रास्तेमें उसे बड़ी थकावट मालूम हुई। यहाँ तक कि उसकी अपनी देह सम्हालनी भी मुश्किल मालूम पडने लगी। वह सहसा समुद्रमें गिर पडा, तो भी उसने फलको मुँहसे छूटने नहीं दिया। इसी समय अपने नगरसे समुद्र-मार्गसे जहाजमें सफर करते हुए सागर नामक सारथ्य-पतिने उस शुकको समुद्रमें व्याकुल होव डूबते देखा। उसने अपने तैराकोंको हुक्म दिया कि जलमें उतर कर उस शुकको बचा लो। उसी क्षण एक तैराकने जलमें उतरकर उस शुकको पकड लिया और सेठके पास ले आया। सेठने शुकको हाथमें ले, उसे बहुतेरा चुपकारा। जत्र शुक सावधान हुआ, त

ठसे कहने लगा,—“हे उपकारियोंमें मुकुट मणिके समान सार्थ-
ह। तुम्हारी सदा जय हो। इस ससारमें वही धन्य है, जिसे
सरोकी भलाई करनेमें आनन्द मालूम होता है। कहा भी है कि,
जनोंकी सम्पत्ति परोपकारमें ही खर्च होती है, नदियाँ परोपकार
ही लिये बहती हैं, वृक्ष परोपकारके ही लिये फलते हैं और मेघ
परोपकारके ही लिये पृथ्वीपर जल बरसाते हैं। साथ ही यह भी
कहा है कि विपत्तिमें धैर्य धारण करनेवाला, अभ्युदयमें क्षमा
खनेवाला, समामें चतुराईसे बोलनेवाला, सग्राममें वीरता दिया-
वाला, कीतिकी इच्छा रखनेवाला, और शास्त्र-श्रवण करनेका
पसन्द रखनेवाला ये सब महात्मा हैं और संसारमें स्वभावसे ही
सद्गुण वाले हैं; अर्थात् महात्माओंका ऐसा स्वभाव ही है। हे
पेठ! तुमने न केवल मेरे ही प्राण बचाये, बल्कि मेरे अन्धे माँ-
आपके भी प्राण बचा लिये। हे उपकारी! सुनो, मनुष्यकी नकली
वृत्ति खेतकी रखवाली करती है, हिलती-डोलती हुई ध्वजा महल
की रक्षा करती है, भूसी अन्नकी रक्षा करती है, दाँतों तले दबाया
हुआ वृण प्राणोंकी रक्षा करता है,—ऐसी-ऐसी सामान्य वस्तुएँ
भी रक्षाका काम करती हैं, फिर जिससे किसीको रक्षा नहीं
होती, ऐसे मनुष्यके होनेसे ही क्या लाभ हुआ?” फिर भी शुकने
कहा,—“हे सेठ! मेरे गुरुने मुझे बतलाया था कि समुद्रमें हरिमेल
नामका एक द्वीप है, जिसके ईशान कोणमें दिव्य-प्रभाववाला एक
आमका पेड़ है, उसका फल खानेसे रोग और बुढ़ापा नहीं व्यापते
और नयी जराणी मिलती है। यही सुनकर मैंने विचार किया कि

अपने बूढ़े माँ-बापको वही फल लाकर खिला दूँ, जिससे वे सुखी हो जायें। अतएव उनकी आज्ञा लेकर मैं उस द्वीपमें गया और वहाँसे फल लाकर लौटा आ रहा था कि रास्तेमें थककर समुद्रमें गिर पडा ; परन्तु तुमने मुझे मौतके मुँहसे बचा लिया। अब मेरी यही इच्छा होती है कि, किसो तरह तुम्हारे इस उपकारका बदला चुकाऊँ।” सार्थ-पतिने कहा,—“तू क्या कर सकता है ?” शुकने कहा,—“हे सार्थेश ! यह फल तुम्हीं ले लो।” सार्थेशने कहा,—“नहीं, इसे ले जाकर तुम अपने माता-पिताको दो।” शुकने कहा,—“मैं फिर वहाँ जाकर दूसरा फल ले आऊँगा।” यह कह, वह फल सेठको देकर शुक उड गया। अनन्तर सार्थेश उस

अर्थपतिको सम्मानित किया और तुरत उसका कर माफ कर दिया। इसके बाद राजाने अपने मनमें सोचा,—“मैं अकेला ही इस फल क्यों खाऊँ ? ऐसा काम करना चाहिये, जिससे सारी जाको सुख हो।” यही विचार कर राजाने मालीको बुलाकर उसका पल्ला बीज रोपनेके लिये कहा। साथ ही उसकी रखवालीके लिये अपनी ओरसे आदमी तैनात कर दिये। मालीने भा बड़ो अच्छो गहमें उस फलको रोप दिया। धीरे धीरे उसमेंसे अद्भुत निकला। उस समय राजाने उत्सव किया और अपनेको वैसा ही कृतार्थ माना जैसा पुत्र-जन्म होनेसे मानते। साथ ही उन्होंने उस माली और पहरेदारोंको बख्शादिक देकर भी सन्तुष्ट किया। ज्यों ज्यों उस अद्भुतमें पल्लव निकलते, त्यों-त्यों राजा रोज आकर उसे देख जाते थे। इस तरह जैसे-जैसे वह पेड बढ़ने लगा, वैसे वैसे राजाके मनोरथ भी बढ़ने लगे। इसी तरह क्रमसे उस पेडमें मज-रियाँ निकल आयीं। धीरे धीरे वह पेड फलोंसे लद गया। राजाने सोचा कि अब हमारी प्रजा रोग और घुडापेके पंजेसे छूट गयी। इन्हीं दिनों एक वाजके द्वारा पकड़े हुए साँपके मुँहसे एक फलपर विष टपक पडा। विषको गरमीसे वह फल तुरत ही पककर नीचे गिर पडा। मालीने वह फल ले जाकर राजाके सामने रखा। राजाने उसे इनाम देकर खिदा किया और वह फल अपने पुरोहितको दे दिया।

पुरोहितने उस फलको घर ले जाकर पूजापाठ करनेके बाद बड़ी प्रसन्नताके साथ खाया और पाते ही वह मर गया। शोकसे

कोलाहल मच गया। जब यह हाल राजाको मालूम हुआ, तब वे बड़े सोचमें पड़ गये कि यह क्या मामला हुआ। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि मेरे किसी दुश्मनने ही उस व्यापारीके द्वारा यह विषैला फल मेरे पास भेजा था। अब इस मामले में क्या करना चाहिये। सोचते-सोचते राजाने गुस्सेमें आकर लकड़हारोंको हुकम दिया कि उस पेड़को एकदम जड़से काट डालो। जिसमें उसका नामोनिशान भी न रहे। यह हुकम पाते ही लकड़हारोंने उस पेड़को काट गिराया। यह हाल सुन अपने जीवनसे निराश बने हुए बहुतसे कोढ़ी, पद्म और अन्धे वहाँ आये और मरनेकी इच्छासे उस पेड़के फल और पत्ते चबाने लगे। देखते-देखते उस विचित्र आमके प्रभावसे वे सबके सब नीरोग और कामदेवके समान सुन्दर हो गये, उन लोगोंने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह हाल जाकर राजाको सुनाया। यह सुन राजाको बड़ा अचम्भा हुआ और वे सोचने लगे,—“यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। वास्तवमें उस व्यापारीका कहना सच था। किसी कारणसे वह पहला फल जहरीला हो गया होगा।” यही सोचकर उन्होंने मालीको बुलाकर कसम दिलाते हुए पूछा,—“तू सच सच बतला दे, तूने वह फल कहाँ पाया था।” उसने कहा,—“और सब फल कच्चे थे, केवल वही पककर जमीनमें गिरा हुआ था, इसी लिये मैं उसे आपके पास ले आया था।” यह सुन राजाने सोचा,—“जबकि वह फल जहरके ही प्रभावसे समयसे पहले पक कर गिर पडा था।” इसके बाद उन्होंने उन रखवालोंको बुलवाया, जिनपर

उस पेड़की रखवालीका, भार था और कहा कि उस पेड़का जितना हिस्सा बचा हो, उसकी रखवाली करो। उन्होंने वहाँका हाल देख, राजाके पास आकर कहा,—“महाराज ! वहाँ तो लोगोंने उस पेड़का नामो-निशान भी नहीं रहने दिया है।” “यह सुन राजा बहुत अफसोस करने लगे कि, हाय ! मैंने अभाग्य वश कैसा काम कर डाला ?”

इतनी कथा सुनाकर राजा जितशत्रुके प्रधान मन्त्रीने कहा,—“हे महाराज ! मैं इसी लिये फहता हूँ कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिये। आप सर्व गुण सम्पन्न ललिताङ्ग कुमारकी परीक्षा किये बिना ही क्यों उनसे युद्ध करनेकी तैयरी कर रहे हैं ? अगर आपकी आशा हो तो मैं कुमारके पास जाकर उनका सारा हाल पूछ आऊँ।” यह सुन, राजाने कहा कि अच्छा, ऐसा ही करो। राजाकी बात सुन मन्त्रीने कुमारके पास आकर प्रणाम करते हुए कहा,—“हे कुमारेंद्र ! यह क्या अनर्थ कर रहे हो ? पहले अपने कुल आदिका तो परिचय दो। कुमारने कहा,—“हे मन्त्री ! मेरी भुजाओंका पराक्रमही तुम लोगोंको मेरे कुलका परिचय दे देगा। पहले मेरा यादु बल देख लो, पीछे आप ही सब कुल जान जाओगे। यह सुन मन्त्रीने कहा,—“हे स्वामी ! आपमें खूब पराक्रम है, इसमें शक नहीं, परन्तु पापी सज्जनने तुम्हारे कुल-शील आदिके विषयमें बहुत ही ऊँच नीच बातें कही थीं, इसीलिये हमारे राजाने आपका यथार्थ परिचय जाननेके लिये हमें भेजा है मैं आपके पाँचो पडता हूँ; रुपा करके शीघ्र बतला दो।” यह

सुन कुमारने मन्त्रीको अपने कुल आदिका यथार्थ विवरण सुनाया। तुरतही मन्त्रीने जाकर राजाको कह सुनाया। फिर राजाको अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तो भी उन्होंने अपनी जमईके लिये अपना एक दूत पत्रके साथ श्रीवासनगरमें राजा नरवाहनके पास भेजा। दूतने वहाँ पहुँचकर राजाको पत्र दिखाया और जवानी भी सारा हाल कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर नरवाहन राजाको तो मानों नया जीवन मिल गया। उन्होंने प्रसन्नताके साथ कहा,—“अहा! इस समय राजा जितशत्रु बढ़कर मेरा कोई हित नहीं है, जिन्होंने अनिदान करनेके लिये तिरस्कार पाये हुए मेरे लड़केको, जो इधर-उधर भटकता फिरता था, अपने पास रखा और पाला-पोसा। तुम जाकर अब मेरे लड़केको यहाँ भेज दो।” यह कह, तरह-तरहकी भेटोंके साथ राजा अपने प्रधान पुरुषोंको भी उस दूतके साथ भेजा। उन लोगोंने पहुँचकर राजा जितशत्रुसे सारी बातें कह सुनायीं। सब सुनकर राजा जितशत्रु अपने मनमें विचार करने लगे,—“ओह! अज्ञान वशमे पड़कर मैं क्या कर बैठा?”

इसके बाद राजाने अपनी पुत्रीको पास बुलवा, गोदमें धिरे-धीरे आँखोंमें आँसू भरे हुए कहा,—“प्यारी पुत्री! तू स्वामीके साथ चिरकाल जीतो रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। मुझ पापीने तुझे कुछ अनुचित किया हो, वह क्षमा करना। तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हों।” इसके पश्चात् उन्होंने कुमारको बुलाकर शर्माते हुए कहा,—“हे सत्यवीर कुमार! उस दुष्ट सज्जनकी बातोंमें आकर मैंने बड़ा

अनुचित काम किया ; पर तुम्हारा भाग्य बड़ा बलौ है, इसीलिये उस पापीको अपनी करनोका फल हाथों हाथ मिल गया । इस लिये हे पुत्र ! अब तुम कभी किसी ओछेकी सङ्गतिमें न पडना । अब सुनो, तुमने अपने गुणोंसे मेरा आधा राज्य तो पादी लिया है, बाकीका आधा भी मैं तुम्हे दिये देता हूँ—उसे ग्रहण करो ।” यह कह कुमारकी इच्छा न होनेपर भी उन्होंने उनको गद्दीपर बिठाकर उनका अभिषेक किया और आपतपस्या करने वनमें चले गये । कुमार उस राज्यको पाकर अत्यन्त शोभित हुए । वे पिताकी तरह प्रजाको सुखी करने लगे । क्योंकि प्राणियोंका पुण्य सर्वत्र जाप्रत रहता है । कहा भी है, कि —

“पुण्यादवाप्यत राज्यं, पुण्यादवाप्यते जय ।

पुण्यादवाप्यत राक्ष्मीर्यतो धर्मस्ततो जय ॥”

अर्थात्—“पुण्यसे राज्य, जय और लक्ष्मी प्राप्त होती है ; क्योंकि जहाँ धर्म रहता है, वहाँ सदा जय होती है ।”

ललिताङ्गकी जो सदा जय होती गयी, उसका मूल कारण यही था कि उनके पुण्य बहुत थे ।

अब ललिताङ्ग कुमार उस राज्यका भार एक सुपरीक्षित मन्त्री के हाथमें सौंपकर अपनी स्त्री पुष्पावती और बहुतसे लोगोंके साथ अपने पितासे मिलनेके लिये श्रीवासनगरकी ओर चले ; क्योंकि उनके पिताने उन्हें तुरत ही बुलाया था । वहाँ पहुँच, महलमें बैठे हुए राजाके पास जा, आँखोंके आँसुओंसे पिताके हृदयको जलन मिटाते हुए कुमारने उनके चरणोंमें सिर झुकाये

पार्श्वनाथ-चरित्र

हे पुत्र ! अब तुम कभी किसी ओछेको सङ्गतिमें न पडना ।

[पृष्ठ ३६]

अनुचित काम किया ; पर तुम्हारा भाग्य यदा थलो है, इसीलिये उस पापीको अपनी करनोका फल हाथों हाथ मिल गया। इस लिये हे पुत्र ! अब तुम कभी किसी ओछेकी सद्गतिमें न पडना। अब सुनो, तुमने अपने गुणोंसे मेरा आधा राज्य तो पाही लिया है, बाकीका आधा भी मैं तुम्हें दिये देना हूँ—उसे ग्रहण करो।” यह कह कुमारकी इच्छा न होनेपर भी उन्होंने उनको गद्दीपर बिठाकर उनका श्रमिवेक किया और आपतपस्या करने वनमें चले गये। कुमार उस राज्यको पाकर अत्यन्त शोभित हुए। वे पिताकी तरह प्रजाको सुखी करने लगे। क्योंकि प्राणियोंका पुण्य सर्वत्र जाप्रत रहता है। कहा भी है, कि —

“पुण्यादवाप्यते राज्यं, पुण्यादवाप्यते जय ।

पुण्यादवाप्यते सद्गमिर्भूतो धर्मस्ततो जय ॥”

अर्थात्—“पुण्यसे राज्य, जय और लक्ष्मी प्राप्त होती है ; क्योंकि जहाँ धर्म रहता है, वहाँ सदा जय होता है।”

ललिताङ्गकी जो सदा जय होती गयी, उसका मूल कारण यही था कि उनके पुण्य बहुत थे।

अब ललिताङ्ग कुमार उस राज्यका भार एक सुपरीक्षित मन्त्री के हाथमें सौंपकर अपनी स्त्री पुष्पावती और बहुतसे लोगोंके साथ अपने पितासे मिलनेके लिये श्रीवासनगरकी ओर चले ; क्योंकि उनके पिताने उन्हें तुरत ही बुलाया था। वहाँ पहुँच, महलमें बैठे हुए राजाके पास जा, आँखोंके आँसुओंसे पिताके हृदयकी जलन मिटाते हुए कुमारने उनके चरणोंमें सिर झुकाये

और हाथ जोड़े हुए विनय और भक्तिके साथ कहा,—“पिताजी ! माता-पिताका हृदय शीलत करनेवाले पुत्रको शास्त्रकारोंने चन्दनको उपमा दी है और कुलदीपक कहा है, पर मैं ऐसा कुपूत पैदा हुआ कि आपको दुःख ही देता रहा । कितने ही पुत्र अपने कुलके लिये चिन्तामणिके समान होते हैं, पर मैं तो फीटे-मकोड़ेका तरह ही हुआ । मुझ पापीने प्रति-दिन आपको प्रणाम भी नहीं किया, और क्या कहूँ ? लडकपनसे आजतक मैं केवल माँ-बापको दुःख देनेवाला ही हुआ । अब मेरे सारे अपराध क्षमा कर आप मेरे श्वसुरके दिये हुए चम्पाके राज्यको स्वीकार कीजिये और जिसे उचित समझिये, दे डालिये । आपका यह पुत्रवधू आपको प्रणाम करती है, इसे जो कुछ आज्ञा हो, दीजिये ।” कुमार ये बातें कह रहे थे, इसी समय उनके पिताने बाँहें फैलाकर उन्हे अपने विशाल हृदयमें लगा लिया और पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान अपने पुत्रका मुख देखते हुए हर्षित हृदयसे उनका माथा चूमते हुए गद्गदस्वरसे बोले,—“मेरे कुलदीपक पुत्र ! ऐसी बातें न करो । सोना कभी काला नहीं हो सकता । सूर्य कभी पूरब छोड़ पच्छिम में नहीं उगता । कल्पवृक्षके समान तुमपर मैंने बड़ा अन्याय किया । पर मैं बुढ़ापेके कारण भूलकर घैठा था, तो भा तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था । तुम्हारे वियोगमें मुझे जो दुःख हुआ, वह किसी शत्रुको भी न हो । इससे तुम्हारी तो कुछ हानि नहीं हुई, क्योंकि इस तो जहाँ फही जाता है, वहीं भूषण रूप हो रहता है । पर हानि उस सरोवरकी होती है, जिसको वह छोड़ जाता है ।

हाँ, पिता यदि पुत्रको शिक्षा देता है, तो उससे पुत्रका गौरव ही बढ़ता है ; क्योंकि कहा है कि —

“पितृभिस्ताञ्चित पुत्र, विप्यस्तु गुरुचिञ्चित ।

घनाहृतं। उग्र्या च, जायते जन-मण्डनम् ॥”

अर्थात्—“पितासे शासित पुत्र, गुरुसे शिक्षित शिष्य और घनकी चोट खाया हुआ सोना मनुष्योंका मण्डन हो जाता है।” फिर उपालम्भ रिता अपने पुत्रका ऐसा माहात्म्य क्योंकर देखनेमें आता ? हे पुत्र ! मेरा भाग्य अभीतक सोया नहीं है, क्योंकि तुम आ पहुँचे। क्या कहूँ, तुम सब तरहसे योग्य हो। यह राज्य, यह महल, यह सारे पुरजन परिजन तुम्हारे ही हैं। तुम इन्हे स्वीकार करो और प्रजाका पालन करो। मैं पूर्वजनोंके आचरणके अनुसार गुरुके पास जा, व्रत ग्रहण करूँगा।”

पिताके वियोगकी सूचना देनेवाली बातें सुन ललिताङ्गने बड़े खेदके साथ कहा,—पिताजी ! मेरे इतने दिन तो निष्फल गये ही, कि मैं आप गुरुजनोंको सेवा न कर सका, अब भी आपकी सेवासे मैं वञ्चित रहूँ, ऐसी आशा मत सुनाइये। ऐसे राज्य या जोवनसे हो क्या लाभ, जिसमें प्रतिदिन पिताका प्रसन्न मुख और उनके चरणारविन्दोंके दर्शन न हों। जैसी अपार शोभा मुझे आपके सामने बैठनेसे प्राप्त होगी, उसका सौआँ हिम्सा भी सिंहासनपर बैठनेसे नहीं मिलनेका। मैं आपकी सेवाका इच्छुक हूँ, इसलिये आप सिंहासनपर बैठकर प्रजाका पालन करें, राज्य चलायें और मुझे अपनी सेवा करनेका अवसर दें, जिससे मैं

आपकी सेवा कर सकूँ । अब ऐसा करूँ, जिसमें मैं इन चरण कमलोंसे फिर बिलुडने न पाऊँ ।”

पुनःकी ये बातें सुन राजा तो किंकर्तव्य विमूढ बन गये ; किन्तु कुछ देरके बाद धैर्यधारण कर बोले,—“प्यारे पुत्र तुम मुझे उत्तम कार्य करते हुए बाधा मत पहुँचाओ । आखिरकार तो ये दोनों राज्य तुम्हारे ही होंगे, इसलिये मुझे ब्रतही लेना उचित है ।” इस तरह समझा-बुझाकर राजाने अपने विलक्षण तेजस्वी राजकुमारको बड़ी धूम धामके साथ गद्दीपर बैठा दिया । कुमारको सिंहासनपर बैठानेके पश्चात् राजाने उन्हें संक्षेपमें यह शिक्षा दी कि तुम इस तरह राज्यका पालन करो, जिसमें प्रजा मुझे भूल जाये, मेरी याद न करे । अनन्तर मन्त्री और सामन्त आदिको बुला कर कहा,—“आजसे तुम लोग राजकुमारकी ही आज्ञा मान कर चलना । इनकी आज्ञा कभी न टालना और जो कुछ मुझसे अपराध बन पडा हो, उसे क्षमा करना ।” इसके बाद राजाने सब लोगोंकी रायसे गुरुके पास जाकर दीक्षा-व्रत ग्रहण कर लिया ।

राज्यलक्ष्मी और पुत्र-कलत्र आदि परिग्रहोंको त्यागकर राजा नरवाहन अत्यन्त शोभित होने लगे । जलका त्याग कर देनेवाले मेघकी तरह वे मुनीश्वर पञ्चमहाव्रत धारी, शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, विशुद्ध धर्माशय-युक्त, सद्धर्ममें श्रद्धावान्, ध्यानमें तत्पर, चाईसों परिग्रहोंको जीतनेवाले, अल्पकालमें आगमके अभ्यासों और गुणोंमें गरिष्ठ हो गये । उनको ऐसा गुण-गरिष्ठ जानकर

गुरु महाराजने उन्हें सुरिपदसे अलंकरणकर आचार्य बना दिया। इसके बाद अनेक मुनियोंके परिवार सहित वे वसुधातलपर विहार करने लगे।

इधर ललिताङ्ग कुमार भी राज्यकी सम्पत्ति पाकर सबके लिये हर्षदायक बन गये। वे अपनी प्रजाको पुनवत् पालने लगे। कहते हैं कि शठका दमन, अशठका पालन और आश्रितोंका भरण पोषण करना ही राजाका मुख्य कर्त्तव्य है। साथ ही दुष्टोंको दण्ड देना, स्वजनोंका सत्कार करना, न्यायसे राज्यकोपको वृद्धि करना, शत्रुओंसे देशकी रक्षा करना और पक्षपात नहीं करना, ये राजाओंके पाँच धर्म हैं। राजा ललिताङ्ग धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे, इस लिये उनकी प्रजा भी धर्मपुण्य करने लगी। यहा भी है कि यदि राजा धर्मात्मा होता है, तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और राजा पापी होता है, तो प्रजा भी पापी होती है और यदि राजा औसत दर्जेका होता है, तो प्रजा भी वैसीही होती है। प्रजा राजाका ही अनुकरण करती है। 'यथा राजा तथा प्रजा' यह नीति-वचन यथार्थ है। ललिताङ्ग कुमार माताकी तरह प्रजाकी रक्षा करते, पिताकी तरह प्रजाको धन देते और गुरुकी तरह उसे धर्ममें लगाते थे। इसी तरहसे सुप्रके साथ उनका समय कटता रहा।

एक दिन उद्यानके रखवालेने आकर हाथ जोड़े प्रसन्न मुखसे सभामें बैठे हुए राजासे कहा,—“हे स्वामी! मैं आपको बधाई देने आया हूँ। राजर्षि नर घाहन भव्य जीवोंको प्रतियोध देते

हुए नगरके बाहरवाले उद्यानमें पधारे हैं।” यह सुन राजाने मन ही मन प्रसन्न हो उसे लाख रुपये इनाममें दिये। इसके बाद तुरत ही आनन्द और उत्साह-पूर्वक अन्त पुरकी स्त्रियोंके साथ गुरु महाराजके चरणोंकी चन्दना करने गये। वहाँ पहुँचकर पाँचों अभिगमके साथ तीन चार प्रदक्षिणा दे, माथा जमीनमें टेककर नैत्रानन्द दायक गुरुकी विशुद्ध भावसे विधि पूर्वक चन्दना कर हाथ जोड़े सामने बैठ गये। नगर-निवासीगण भी ज्ञानातिशयसे देदीप्यमान और अनेक मुनियोंसे सेवित चरण-कमलवाले मुनीश्वरसे विनय पूर्वक चन्दना कर यथा स्थान बैठ गये। इसके बाद राजर्षि नरवाहनने कल्याणकारी धर्म लाभरूपी आशीर्वाद देकर इस प्रकार धर्मदेशना प्रारम्भ की —

“हे भव्य प्राणियो ! जो मूढ प्राणी दुर्लभ मनुष्य-देह पाकर प्रमादके वशमें होकर यज्ञ पूर्वक वर्मका आचरण नहीं करता, वह मानो बड़े कष्टसे मिली हुई चिन्तामणिको मूर्खताके कारण समुद्रमें फेंक देता है। कितने प्राणों तो प्रवालकी भाँति स्वयं धर्मके रगमें रगे हुए होते हैं, कितने ही चूर्णकणकी तरह रङ्ग पाने योग्य होते हैं और कितने ही काश्मीरमें पैदा होनेवाली केसरकी तरह सुगन्धित और सब प्रकारसे आप रङ्गीन होते हुए दूसरोंको भी अपने रङ्गमें रग देनेवाले होते हैं, इसलिये वे धन्य-वादके पात्र हैं। मनुष्यत्व, आर्य देश, उत्तम जाति, इन्द्रिय-पटुता और पूर्ण आयु-ये सब कर्म लाघवसे बड़े कष्टसे मिलते हैं। इनकी प्राप्ति होनेपर भी सुखकी इच्छा रखनेवाले भव्य जीवोंको

मलोर्माँति समभकर सम्यक्त्वको अचिंचलित रीतिसे हृदयमें धारण करना चाहिये ।

सुदेवमें देव-बुद्धि, सुगुरुमें गुरु बुद्धि और सुधर्ममें धर्म बुद्धि रखनेको ही सम्यक्त्व कहते हैं । जो तीनों लोकसे पूज्य, रागादि दोषोंसे रहित, ससारसे तारनेवाला और वीतराग तथा सर्वज्ञ हो, वही सुदेव कहलाता है । जो ससार-सागरसे आप भो पार उतरे और औरोंको भी उतारनेमें नाचका काम दे, जो सखिष्ठ, धीर और सदा सदुपदेश देनेवाला हो, पंच महाव्रतको धारण करनेवाला, तथा मिश्रामात्रसे जीवन-निर्वाह करनेवाला हो, वही सुगुरु कहलाता है और दुर्गतिमें पड़े हुए प्राणियोंकी जो रक्षा करता है, वही धर्म कहलाता है । यह धर्म सर्वत्र कथित सयमादि दस प्रकारका है—वही मुक्तिका हेतु है । तीनों भुवनमें जिसके विषयमें कोई विवाद नहीं है, ऐसा धर्म वही है, जिसमें ब्रह्म और स्थावर सभी जीवोंपर दया रखना मुख्य माना गया है ।

इस प्रकार धर्म देशना श्रवणकर ललिताङ्ग राजाने कहा,—
“हे भगवन् ! मैं दीक्षा ग्रहण करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मुझे बेशविरति व्रत दीजिये ।” गुरु महाराजने कहा,—“पहले सम्यक्त्व अङ्गीकार करो बाद देशविरति लेना ।” अनन्तर जब राजा ललिताङ्गने सम्यक्त्व अङ्गीकार किया, तब गुरु महाराजने कहा,
“हे महानुभाव ! मिथ्यात्वका सदात्याग करना चाहिये । कुदेवमें देव-बुद्धि, सुगुरुमें गुरु-बुद्धि और अधर्ममें धर्म-बुद्धिको ही

मिथ्यात्व कहते हैं। इसे और सम्यक्त्वके इन पाँचों अतिचारों को त्याग देना चाहिये —

“शका काज्ञा विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टि प्रशसनम्।

तस्य सस्तवश्च पञ्च, सम्यक्त्वं दूषयन्त्यमो ॥”

अर्थात्—“शङ्का, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टिकी प्रशंसा और उसका परिचय, ये पाँच अतिचार सम्यक्त्वको दूषित करते हैं।” इसलिये इन शङ्कादि चोरोंसे उसे बचाना चाहिये। यन्त्र मन्त्र भी शङ्का करनेसे सिद्ध नहीं होते। इसके बारेमें मैं तुम्हें एक दृष्टान्त देता हूँ, सुनो —

“वसन्तपुर नामक नगरमें गन्धार नामक एक श्रावक रहता था। वह देव-पूजा, दया, दान और दाक्षिण्य आदि गुणोंसे विभूषित था। वह प्रतिदिन पूजाकी सामग्री साथ ले दूरके उद्यानमें बने हुए जिन चैत्यमें जाकर जिन पूजा किया करता था। वहाँ जिन-पूजा करता हुआ वह निरन्तर एक मनसे ध्यान लगाया करता था।

एक दिन जिनेश्वरका अभिषेक कर, सुगन्धित कुसुमादिसे अर्चिर्बत कर, प्रसन्न-मन होकर उत्तम स्तवनोंसे जिनस्तुति कर रहा था, इसी समय कोई महाजैन परमश्रावक विद्याधर वहाँ जिनेश्वर भगवान्की घन्दना करने आया। उसने गन्धार श्रावक को देख और उसकी स्तुति सुन बड़े ही आनन्दके साथ उसके पास आकर कहा,—“हे धार्मिक! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज मेरे कान और नेत्र तृप्त हो गये। इसलिये तुम जो कुछ

गागो, वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अदृश्य करण, कुब्ज रूपकरण, एकाय प्रवेश आदि बहुतसी विद्याएँ ससारमें हैं, पर सबमें आकाश-गामिनी विद्या बड़ी दुर्लभ है, इसलिये तुम उसके योग्य हो, तुम यही विद्या सीख लो। इससे मुझे बड़ा आनन्द होगा।”

गन्धार श्रावकने कहा,—“मैं यह विद्या लेकर क्या करूँगा ? मेरी तो धर्म विद्या बनी रहे, यही बहुत है।”

विद्याधरने फिर कहा,—“मैं जानता हूँ कि तुम बड़े सतीषी हो, पर मैं तुम्हें अपना साधर्मिक समझकर तुम्हें यह विद्या सिखला कर कृतार्थ होना चाहता हूँ।” यह सुन गन्धारने स्वीकार कर लिया। विद्याधरने उसे विधि सहित मन्त्र दिया और दोनों अपने-अपने स्थानपर चले गये। अनन्तर परोपकारी गन्धारका समय सुखसे व्यतीत होने लगा।

कुछ दिन बीतनेपर गन्धारने सोचा, कि कहीं जगली फूलकी तरह मुझे मिला हुआ मन्त्र व्यर्थ ही न हो जाये। यही सोचकर उसने स्कन्दिल नामके अपने एक मित्रको विधि सहित वह मन्त्र रतला दिया। स्कन्दिल उस विद्याकी साधनाके लिये सत्र साम-प्रियोंके साथ एक दिन रातको श्मशानमें पहुँचा। वहाँ बलिदान आदि करके उसने उस वृक्षपर एक सींका लटकाकर ठीक अग्नि-कुण्डके ऊपर उसीमें जाकर बैठ रहा। अनन्तर एक सौ आठरार अक्षत मन्त्र जाप करनेके बाद उसने ज्योंही सींकेकी एक डोरी छुरीसे काटी, त्योंही नीचेकी भाग देखकर उसके मनमें शङ्का हुई कि कहीं सींकेकी चारों रस्तियाँ काट देनेपर भी मन्त्र सिद्धि न

हुई, तो मैं आगमें जलकर मर जाऊँगा, इसलिये व्यर्थ क्यो प्राण गँवाऊँ ? जीते रहनेसे मनुष्यको सैकड़ों प्रकारके लाभ होते हैं।

यही सोचकर वह सींकेसे नीच उतर पडा और किकत्तर्व्य विमूढ होकर सोचने लगा,—“अब ऐसी दुर्लभ सामग्री कहाँ मिलेगी ? फिर मैं क्या करूँ ?” यही सोचकर वह पुनः सींकेपर जा बैठा, परन्तु फिर भी वही शका होने लगी। इसी तरह वह चढ़ने उतरने लगा।

इसी समय कोई चोर राजाके महलसे गहनोंकी पेटों चुराये लिये उसी चतमें आ पहुँचा। वहाँ इधर उधर निगाह करते एक जगह आगका उँजैला देख उसी ओर चला। चोरने स्कन्दिलके पास पहुँचकर उसका हालचाल पूछा। उसने सब-सब सारा हाल सुना दिया। अब चोर विचार करने लगा,—“गन्धार जिन धर्ममें बडा पक्का श्रावक है, इसलिये उसका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता।” यही विचार कर उसने कहा,—“तुम यह ज्याहि रातकी पेटो ले लो और मुझे वह मन्त्र बतला दो, तो मैं उसका साधन कर तुम्हे और भी खुश करूँगा।” स्कन्दिलने तमाशा देखनेके लिये उसे ज्योंका त्यों वह मन्त्र बतला दिया। चोरने सींकेपर बैठकर एकाग्रमनसे १०८ बार उस मन्त्रका जाप किया और बडे साहसके साथ उस सींकेकी चारों रस्सियोंको एक ही साथ काट डाला। इतनेमें उस विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सन्तुष्ट होकर उसके लिये एक विमान ले आयी। चोर उसी विमान पर बैठ कर उसी समय आकाशमार्गमें उड़ चला।

इधर उस चोरके पीछे पीछे राजाके सिपाही भी उस वनमें आये और चारों ओरसे उसको घेरकर खड़े हो रहे। सवेरा होतेही राजाके सिपाही जङ्गलमें घुस कर चोरको ढुँढ़ने लगे। इतनेमें पेड़ीके साथ स्कन्दिल दिखाई दिया। उसे देखते ही वे सब चिल्ला उठे,—“यही है वह चोर, इसे अभी पकड़ो।” यह कहते हुए वे सिपाही स्कन्दिलको गिरफ्तार कर राजाके पास ले आये।

इसी समय विद्याधर बना हुआ वह चोर एक बड़ीसी शिला हाथमें लिये आकाशसे ही राजाको सुनाकर बोला,—“यह स्कन्दिल मेरा गुरु है, इसलिये जो कोई इसकी बुराई करेगा, उसको मैं यही शिला फेंककर मार डालूँगा।” यह सुन राजा और सब लोग डर गये। राजाने डरके मारे बड़े आदरके साथ कहा,—“हे षेचराधीश ! यह तुम्हारा गुरु कैसे हुआ ? इसकी हाल कह सुनाओ।” चोरने सारा हाल कह सुनाया। सब लोग सुनकर बड़े ही आश्चर्यमें पड़ गये। इसके बाद राजाने स्कन्दिलको बड़े सम्मानके साथ उसके घर भिजवा दिया।

जैसे शङ्कासे स्कन्दिलकी विद्यासिद्ध नहीं हुई, वैसे ही शङ्का करनेसे सम्यक्त्वका नाश हो जाता है। इसलिये सोचकर निःशङ्क मनसे सम्यक्त्वका धारण करना चाहिये। चारित्र्य-यान टूट जानेपर भी भव्यजीव सम्यक्त्व रूपी पट्टेके सहारे तर जाते हैं। सम-किति पुरयोंको निसर्ग-रुचि आदि दश रुचियोंको भी हृदयमें धारण करना चाहिये। इनका विवरण इस प्रकार है —

१ निसर्ग-रुचि—जो चिन्ता ही गुरुके उपदेशके निश्चयसे नी-

वादि नव तत्त्वोंको जानता हो, आत्मको छोड़कर संवरका आदर करता हो, वीतराग देवके कहे हुए छ द्रव्योंको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सहित जानना हो, नामादि चार निक्षेपोंको स्वयं जानकर उनपर पूर्ण श्रद्धा करता हो, वीतरागके कहे हुए भावोंको सर्वथा सत्य मानता हो, उसे निसर्ग-रुचि समझा चाहिये ।

२ उपदेश-रुचि—जो जीव गुरुके उपदेशसे वीतराग देवके कहे हुए तत्त्वोंको जानकर उनपर पूर्ण रूपसे श्रद्धा रखता हो, वह उपदेश-रुचि कहलाता है ।

३ आज्ञा-रुचि—राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोषोंसे रहित वीतराग देवकी आज्ञाको मानने वाला और उसपर पूरी श्रद्धा रखने वाला जीव आज्ञारुचि कहा जाता है ।

४ सूत्र-रुचि—जो जीव आगम-सूत्रोंको निर्युक्ति, भाष्य चूर्ण और टीका सहित मानता हो, उनके श्रवण और पठनकी अत्यन्त चाहना रखता हो, वह सूत्ररुचि कहलाता है ।

५ बीज-रुचि—जो जीव गुरु-मुखसे एक पदके अर्थको सुनकर अनेक पदोंकी सहृहणा कर सके वह बीजरुचि होता है ।

६ अभिगम-रुचि—जो सूत्र-सिद्धान्तोंको अर्थ सहित जानता हो और अर्थ-विचार सुननेकी खूब ही अभिलाषा रखता हो, वह अभिगम-रुचि कहलाता है ।

७ विस्तार-रुचि—जो जीव छठों द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको चार प्रमाण और सात नयसे जानता हो, जाननेकी रुचि रखता हो, वह विस्तार-रुचि है ।

८ क्रियारुचि—आत्म-धर्मके साथ तप वगैर. बाह्य क्रियाओपर रुचि रखनेवाला जीव क्रियारुचि कहलाता है ।

९ सक्षेप-रुचि—जो जीव थोड़ेसे अर्थको सुननेपर भी बहुत अर्थको जान सकता है और इससे कुमति कदाग्रहमें नहीं फँसता, वह सक्षेपरुचि होता है ,

१० धर्मरुचि—जो पाचों अस्तिकायके स्वरूपको श्रुतज्ञानसे जानकर चारको छोड़ दे और एक स्वभाव अन्तरङ्ग सत्ताके ऊपर सहृदयता करे वह धर्म-रुचि कहलाता है ।

इस प्रकार गुरुके उपदेश श्रवणकर, ललिताङ्ग राजाका मन सम्यक्त्वमें निश्चल हो गया । गुरुके वचन रूपी अमृतसे सींचे जाकर वे सात क्षेत्रोंमें धन व्यय करने लगे और प्रशेष रूपसे सध-भक्ति करने लगे , क्योंकि संघभक्ति करनेसे बहुत लाभ होते हैं । कहा भी है,—जो कल्याण रुचि प्राणी गुण राशिके क्रीडा सदनके समान सघको सेवा करता है, उसके पास लक्ष्मी आपसे आप आती है, कीर्ति उसका आलिङ्गन करती है, प्रीति उसीको भजती है, मति उससे मिलनेके लिये उतावली हो जाती है, स्वर्ग लक्ष्मी उसीसे मिलना चाहती है और मुक्ति उसे धारम्भार देखती है । लोकमें राजा श्रेष्ठ होता है, उससे चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, उससे इन्द्र श्रेष्ठ होता है और सयसे तीनों लोकके नायक जिनेश्वर देव श्रेष्ठ माने जाते हैं । वे ज्ञानकी मणिनिधिके समान जिनेश्वर भी श्री सघको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं । इसलिये जो घैरस्वामीकी तरह श्रीसघकी उन्नति करता है, उसकी संसारमें बड़ी प्रशंसा

होती है।" अब ललिताङ्ग राजा भी श्रीसंघकी भक्ति करते, एक नित्य धर्म-कृत्य करते हुए दिन प्रिताने लगे।

एक दिन संसारकी असारताकी चिन्ता करते हुए राजाने श्रेष्ठ रत्नोंके स्थम्भसे सुशोभित, सुवर्णकी भित्तिसे दैदीप्यमान, चमकती हुई मणियोंसे जड़े हुए उत्तान और सुन्दर सोपानसे विभूषित, सर्गाङ्ग-सुन्दर, पवित्र, पुण्य-मन्दिरके समान, रङ्ग मण्डप, स्नात्रमण्डप, और नृत्यमण्डप आदि चौरासी मण्डपोंसे मण्डित और दिव्य शिखरोंसे सुशोभित एक सुन्दर जिनेन्द्रभवन बनाया और उसमें श्रीआदिनाथ भगवानके विम्बकी विधि-पूर्वक प्रतिष्ठा करवाकर स्नात्र पूजा करवायी। अनन्तर अगर, चन्द और कपूरसे मिले हुए सुगन्ध-द्रव्योंका लेपन कर, भक्तिपूर्वक आभूषण पहना, शतपत्र, जूही आदि पुष्पोंसे उस विम्बकी अर्चा कर, राजाने रुष्णागरुका धूप जलाया। तदनन्तर उत्तर सङ्ग धारण कर शुद्ध प्रदेशमें स्थित हो, जिनेन्द्रके सामने भूमिमें घुटने टेक तीन बार नमन कर, हाथ जोड़े हुए राजाने इस प्रकार स्तुति करनी आरम्भ की,—“हे युगादि-परमेश्वर ! हे त्रिमूर्तिवनाधीश ! आपको जय हो। हे त्रैलोक्यतिलक ! आपकी जय हो। हे चोतराग, आपको नमस्कार है। हे स्वामी ! हे जगन्नाथ ! प्रणत पाल ! आप प्रसन्न हुजिये। हे त्रिमो ! मैं आपकी शरणमें हूँ। हे सदानन्दमय ! हे स्वामी ! हे करुणा-सागर ! इस लोक और परलोकमें आप ही मेरी शरण हैं।” इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके स्तुति कर आँखोंमें आनन्दके आँसू भरे सड़े होकर फिर इस

प्रकार कहने लगे,—“हे स्वामी ! हे त्रैलोक्य-नायक ! इस संसारसे मेरा निस्तार करो ।”

प्रति दिन ऐसी ही भक्ति करते हुए बहुत दिन बीत गये । धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आ पहुँचा । कहते हैं कि बुढ़ापा आने पर देह दुबली हो जाती है, दाँत टूट जाते हैं, आँखोंसे कम दीप्तिता है, रूप सिगड जाता है, मुँहसे लार टपकती रहती है, अपने घर वाले ही घात नहीं मानते, यहाँतक कि पत्नी भी सेवा नहीं करती । ओह ! कैसे रोदकी बात है, कि बुढ़ापेमें अपना बेटा भी अनादर करता है । और भो कहा है कि बुढ़ापा आते ही मुँहसे लार गिरने लगता है, दाँत गिर जाते हैं, मुँहपर तेजी नहीं रहती, शरीरसे जर्ण हो जाता है, सिरके बाल पक जाते हैं, चाल धिमी पड जाती है, आँखोंकी ज्योति जाती रहती है, उनसे सदा पापी गिरता है, तो भो तृष्णा रूपिणी स्त्री व्यर्थ मनुष्यको सताती है, अर्थात् ऐसी हालत हो जानेपर भी तृष्णा पीछा नहीं छोडती ।

इस प्रकार बुढ़ापा आ जानेपर राजा ललिताङ्गने अपने राज्य का भार अपने पुत्रको सौंपकर तृणकी तरह राज्य छोड दिया और सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा ले ली । इसके बाद छठ और बह्म आदि तप करते, चाईस परिपहोंको पराजित कर त्रिधि-पूर्वक चारित्रिका पालन करते हुए अन्तमें अनशन करके ललिताङ्ग मुनिने औदारिक देहका त्याग किया और स्वर्गको चले गये । चहाँ देव-सुख भोग करते हुए महाविदेहमें सिद्ध-पद पावेंगे ।

१ ललिताङ्ग कुमार-कथा समाप्त ।

नगरमें बाजा बजाते हुए घुमाया और उसकी खूब मिट्टी लकी। इसके बाद ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी अपराध कर दें, पर उनकी जान नहीं लेना, बल्कि उसे और ही देना न्यायोचित है। यही सोचकर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया और राजपुरुष अपने स्थानको चले गये।

इसके बाद जगलोंमें अकेला भटकता हुआ वह दुराचारी कम सोचने लगा,—“मेरे भाईने ही मेरी इस तरह मिट्टी खराब की इसलिये मैं जरूर उसकी जान ले लूंगा।” ऐसा विचार रखते हुए भी वह खाने-पीने एवं सब तरहसे लाचार होनेके कारण मरुभूमिके कुछ भी बुराई नहीं कर सका। कुछ दिन बाद वह एक तापसके आश्रममें पहुँचा और वहाँ शिव नामक एक मुख्य तपस्वीके प्रणाम कर अपना दुःखडा कह सुनाया। अनन्तर उससे तापस दीक्षा ले, पर्वतपर जाकर तप करने लगा। साथ ही तापसके सेवा भी करने लगा।

इधर अपने बड़े भाईके परिणामकी बात सुनकर मरुभूमिके किसी तरह चैन नहीं पडता था। जैसे वृक्षके कोटरमें लगे हुए आग भीतर-ही-भीतर जला करतो है, वैसेही वह भीतर-ही-भीतर जलने लगा। एक दिन कुछ लोगोंने आकर कहा कि कमठने शिव तापससे दीक्षा ले ली है और वह जगलमें पञ्चाग्नी तपश्चर्या कर रहा है। यह सुन मरुभूमिने सोचा, कि विपाकमें क्रोधका मूल षडा भयङ्कर होता है। कहा भी है कि सन्तापको देनेवाले, विनयका नाश करनेवाले, मित्रताको नष्ट करनेवाले, उद्वेग उत्पन्न

रनेवाले, दुर्मति देनेवाले, पुण्योदयका नाश करनेवाले तथा दुर्गतिको देनेवाले ऐसे क्रोधका सन्तजनोंको सदा त्याग ही करना चाहिये । फिर जैसे दायाग्नि वृक्षोंको जला देतो है, वैसे ही जो धर्मको जला देता है ; जैसे हाथी लताको उखाड़ फेंकता है वैसे ही जो नीतिको उखाड़ फेंकता है, जैसे राष्ट्र चन्द्रमाका प्रास करता है, वैसेही जो मनुष्योंकी कीर्तिको मलिन करता है और जैसे हवा मेघको उडा देती है, वैसेही जो स्वार्थको चौपट कर देता है और जैसे गरमी प्यासको बढ़ाती है, वैसे ही जो आपत्तियोंको बढ़ा देता है और दयाका लोप कर देता है, ऐसे विनाशकारी क्रोधको मनमें स्थान देना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

करड और उकरड मुनिको तरह क्रोधका फल महा हानि कारक जानकर सयमी मरुभूतिने फिर अपने मनमें सोचा,—
 “चाहे जैसे हो वैसे कमठके पास जाकर क्षमा माँगनी चाहिये ।”
 मनमें ऐसा विचार कर उसने राजासे जाकर कहा कि मेरी इच्छा होती है कि मैं कमठके पास जाकर क्षमा मागूँ । यह कह, राजाके आश्रय करनेपर भी वह कमठसे क्षमा माँगनेके लिये जगलमें चला गया । वहाँ पहुँचकर कमठके पैरों भुक्कर उसने गद्गद कण्ठसे कहा,—“भाई ! मुझे क्षमा करो । उत्तम जन तभीतक क्रोध करते हैं, जबतक अपराधो आकर पैरोंपर नही गिरता । इसलिये अब आप मेरा अपराध क्षमा कर दो ।” उसके इस प्रणाम और विनय-वाक्योंसे कमठको उलटा क्रोधही उत्पन्न हुआ । वह लजते हुए तैलपर पडी हुई जलकी बूँदकी तरह हो गया । उसी समय उसने

पार्श्वनाथ-चरित्र

कमठके पैरों झुककर उसने गद्गद कण्ठसे कहा —भाई
मुझे क्षमा करो ।

[पृष्ठ ५७]

मारते हुए मरभूतिका कटूमर निकाल डाला । [पृष्ठ ५८]

अपनी प्रियाओंके साथ स्नेह रससे भरे आनन्द ले रहे थे ।
 वही समय आकाशमें गडगडाहट सुनाई दी और इन्द्र धनुष तथा
 जलके साथ बादल छाये दिखाई दिये । उस समय आकाशमें
 हीं स्फटिक, शंख, चन्द्रमण्डल, रजत और हिमके पिण्डके
 मान उज्ज्वल अम्रपटल दिखाई देता था, कहीं शुक पिच्छ और
 द्रनीलके समान प्रभावाला नील अम्र पटल दिखाई देता था ।
 हीं कज्जल, लाजवर्ग और रिष्टरत्नकी सी प्रभावाला श्याम अम्र-
 पटल दिखाई देता था । इस प्रकार देखने योग्य भिन्न भिन्न रंगोंवाले
 बदलोंको देखते और उनका गर्जन सुनते हुए राजाने कहा,—
 कहा । यह तो बड़ी विचित्र रमणीयता दिखाई दे रही है । इसी
 तरह वे सामनेकी ओर देख रहे थे कि एकाएक हवाके भोंकेसे
 तारे बादल उड़ गये । फिर आकाश ज्योंका त्यों हो गया । यह
 देख राजाको धैर्यग्य उपजा और उन्होंने सोचा कि यह कैसे
 साध्यकी बात है कि इतने बादल सेमरकी रुईकी तरह देपते
 देपते उड़ गये । ठीक इसी तरह संसारकी सभी चीजें क्षण भरमें
 नष्ट हो जाती हैं । कहा भी है कि लक्ष्मी विजलीकी चमकके
 समान है और जैसे राह चलते-चलते मुलाफिरोको विश्राम लेनेके
 लिये वृक्ष मिल जाते हैं, वैसे ही इष्टोंका समागम होता है । इस
 के सिवा जो सवेश दिखाई देता है, वह दो पहरमें नहीं और जो
 दो पहरमें दिखाई देता है, वह रातको नहीं दिखाई देता । इसी
 तरह इस संसारमें सभी पदार्थ अनित्य हैं । ऐसे सुन्दर जवानी
 इन्द्रचापकी तरह देपते-देपते नष्ट हो जाता है, प्रियजनोंके निर्वा-

पासही पडो हुई पत्थरकी बड़ीसी शीला उठाकर मरुभूमि
सिरपर दे मारी, किन्तु इससे भी उसे सन्तोष न हुआ। तब
एक दूसरी शिला उठाकर क्रोधसे लाल लाल नेत्र किये हुए
उसी पत्थरकी शिलामें बार-बार मारते हुए मरुभूमिका कचूरा
निकाल डाला।

दूसरा भद्र।

मारकी तकलीफसे आर्त्तध्यानमें पड़कर मरा हुआ मरुभूमि
विन्ध्याचलमें भद्र जातिके हाथियोंका यूथनायक हाथी हुआ।
स्थूल उपलके समान कुम्भस्थल वाला, गम्भीर मुखवाला, ऊपर
उठी हुई दण्डाकार मुंडवाला, अत्यन्त मद भरनेसे भूभागको
पङ्किल करनेवाला, मदकी गन्धसे लुब्ध होकर आये हुए श्रमरोंके
ध्वनिसे मतोहर, अनेक बाल—हस्तियोंसे परिवेष्टित और जङ्गल
पर्वतके समान वह हाथी चारो ओर शोभित होने लगा। कम-
ठकी छो धरुणा भी कोपान्ध होकर मर गयी और यूथनायक
छो हुई। वह हाथी उसके साथ पर्वत, नदी आदिमें सर्वत्र घूमता
हुआ अखण्ड भोग-सुख अनुभव करता हुआ क्रीडा करने लगा।

इधर पोटनपुरमें अनुपम राज्यसुख भोग करते हुए राजा
अरविन्दने देखा कि शरदु श्रुतु था पहुँची। जलसे पूर्ण सयों
और चिले हुए फास पुष्प शोभित होने लगे। सबेरे सुमिह
गया और सब लोग सर्वत्र प्रसन्न चित्तवाले हो गये। उसी सम
एक दिन राजा अरविन्द महलके ऊपर चढ़कर खिडकीमें

ये और इस इच्छाको त्याग कीजिये । बलेशकारक तपमें
 क्या रक्खा है ? कहाँ कठोर तप और कहाँ आपका सुन्दर
 मल शरीर ! आप तो राज्य भोगते हुए प्रजाका पालन कीजिये—
 वीरोंकी रक्षा कीजिये । “इस प्रकार प्रबल स्नेहमे पडी हुई
 प्रतमाओंकी बात सुन राजाने उन्हें समझाते हुए कहा,—
 प्रती “प्यारियो ! सुनो—

“जन्मदुःख जरादुःख, मृत्युदुःख पुन पुन ।

ससार सागरे घोरे, तस्माज्जागृत जागृत ॥”

अर्थात्—“इस भयङ्कर ससार-सागरमें जन्म, जरा और मरण
 दुःख बारम्बार प्राणोको दुःख देता रहता है, इसलिये सदा
 जगे रहो । इस देहमें काम, क्रोध और लोभ रूपी चोर टिके हुए हैं,
 वे तुम्हारे ज्ञान-तन्तुओंको हर लेते हैं, इसलिये सदा जगे रहना ।
 पिता, प्रिता, स्त्री भाई धन और गृह इनमेंसे कोई तुम्हारा सङ्गा
 नहीं है, इसलिये गाफिल मत रहो,—जगे रहो । व्यग्रहारकी बडी
 धन्ता रखने और आशासे बँधे रहनेके कारण मनुष्य दिन दिन
 क्षीण होनेवाली अपनी आयुको देख नहीं सकता, इसलिये जगे
 रहो । हे चेतन ! जरा, व्याधि और मृत्यु तीनों तुम्हारे पीछे लगी
 हैं, इसलिये प्रमाद न करो और बिना विलम्ब किये तुरत जागकर
 भागो । भागकर विश्राम लेनेके लिये भी न बैठो । इन्द्र और
 उपेन्द्र भी मृत्युके पजेमें पडते हैं ; तो इस फालके निकट
 प्राणियोंकी कौन रक्षा कर सकता है ? दुःखरूपी दाघानलसे

हमें स्नेहका रंग भी पतङ्गके रङ्गकी तरह है। विषय भी मधुर पडते हैं, पर अन्तमें दुःख ही देते हैं। यह संसार सदा मालूम होता है—इसमें कोई चीज ठहरनेवाली नहीं है। मनुष्य को प्रतिदिन क्षीण होते नहीं देखता, पर यह पानीमें पडे हुए मिट्टीके घडेकी तरह क्षण-क्षण छोड़ता जाता है। पद पदपर प्राप्त होनेवाले वध्यजनकी भाँति दिन दिन मृत्यु प्राणियोंकी आती है। ओह ! माता-पिता, भाई और खो-पुत्रके देखते प्राणो अशरण होकर अपने कर्म-योगसे यमके घर चला जाता है। इस संसारमें सब कुछ अनित्य है। कहा भी है कि—“हे प्राण प्राणी ! जबतक तुम्हें जरा नहीं सताती, व्याधि नहीं और इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं, तभीतक धर्म कमा लो, ठीक वही महानुभाव पुण्यवान् है, जो राज्यको छोडकर स्वर्गुल्ले पास जाकर व्रत अङ्गीकार कर लेता है। मैं ही राज्यके लोभ पडा हूँ। मेरा यौवन तो बीत ही गया, इसलिये अब मुझे शीघ्र ही दीक्षा अङ्गीकार कर लेनी चाहिये। खो, पुत्र और राज्य भ्रम कय किसके हुए हैं ?

इस प्रकार विचार करते हुए राजा बराग्यको प्राप्त हुए अउन्होंने अपने स्वजनकोंके सामने ही पञ्चमुष्टि लोच करना आरम्भ किया। इस तरह राजाको विरक्त और व्रतोत्सुक जान उन स्त्रियाँ घडी दुःखित होकर कहने लगीं,—“हे प्राणप्रिय ! आप राज्य परित्याग करनेकी वज्र तुल्य बात सुनकर हमारे हृदय सौ सौ टुकडे हो रहे हैं। हे स्वामी ! हे प्राणेश्वर ! आप प्रा

ये और इस इच्छाको त्याग कीजिये । क्लेशकारक तपमें क्या रक्खा है ? कहाँ कठोर तप और कहाँ आपका सुन्दर बल शरीर ! आप तो राज्य भोगते हुए प्रजाका पालन कीजिये— वीरोंकी रक्षा कीजिये । “इस प्रकार प्रबल स्नेहमें पड़ी हुई तमाओंकी बात सुन राजाने उन्हें समझाते हुए कहा,— नी “प्यारियो ! सुनो—

“जन्मदुःख जरादुःख, मृत्युदुःख पुन पुन ।

ससार सागरे घोरे, तस्माज्जागृत जागृत ॥’

अर्थात्—“इस भयङ्कर ससार सागरमें जन्म, जरा और मरण दुःख वारम्बार प्राणोंको दुःख देता रहता है, इसलिये सदा जगे रहो । इस देहमें काम, क्रोध और लोभ रूपी चोर टिके हुए हैं, तुम्हारे ज्ञान तन्तुओंको हर लेते हैं, इसलिये सदा जगे रहना । प्रता, प्रिता, स्त्री भाइ धन और गृह-इनमेंसे कोई तुम्हारा सङ्गीत है, इसलिये गाफिल मत रहो,—जगे रहो । व्यग्रहारकी बड़ी कृता रखने और आशासे बँधे रहनेके कारण मनुष्य दिन दिन कम होनेजाली अपनी आयुको देख नहीं सकता, इसलिये जगे रहो । हे चेतन ! जरा, व्याधि और मृत्यु तीनों तुम्हारे पीछे लगी इसलिये प्रमाद न करो और त्रिना त्रिलम्ब किये तुरत जागकर जागो । भागकर विश्राम लेनेके लिये भी न बैठो । इन्द्र और वैश्वदेव भी मृत्युके पजेमें पडते हैं, तो इस फालके निकट शत्रुओंकी कौन रक्षा कर सकता है ? दुःखरूपी दासानलसे

हमें स्नेहका रंग भी पतझूके रङ्गकी तरह है। विषय भी मधुर पडते हैं; पर अन्तमें दुःख ही देते हैं। यह संसार सदा मातूम होता है—इसमें कोई चीज़ ठहरनेवाली नहीं है। मनुष्य को प्रतिदिन क्षीण होते नहीं देखता, पर यह पानीमें पडे हुए मिट्टीके घडेकी तरह क्षण क्षण छीजता जाता है। पद पदपर प्राप्त होनेवाले बध्यजनकी भाँति दिन दिन मृत्यु प्राणियोंके आती है। ओह ! माता-पिता, भाई और स्त्री पुत्रके देखते देखते प्राणो अशरण होकर अपने कर्म योगसे यमके घर चला जाता है। इस संसारमें सब कुछ अनित्य है। कहा भी है कि—“हे प्राण प्राणी ! जबतक तुम्हें जरा नहीं सताती, व्याधि नहीं व्याप और इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं, तभीतक धर्म कमा लो, ठीक है वही महानुभाव पुण्यवान् है, जो राज्यको छोडकर समुद्र पास जाकर व्रत अङ्गीकार कर लेता है। मैं ही राज्यके लोभ पडा हूँ। मेरा यौवन तो बीत ही गया, इसलिये अब मुझे शीघ्र दीक्षा अङ्गीकार कर लेनी चाहिये। स्त्री, पुत्र और राज्य भला कब किसके हुए हैं ?

इस प्रकार विचार करते हुए राजा वराग्यको प्राप्त हुए और उन्होंने अपने स्वजनोके सामने हो पञ्चमुष्टि लोच करना आरम्भ किया। इस तरह राजाको विरक्त और व्रतोत्सुक जान उन स्त्रियाँ बडी दुःखित होकर कहने लगीं,—“हे प्राणप्रिय ! आप राज्य परित्याग करनेकी वज्र-तुल्य बात सुनकर हमारे हृदय सौ-सौ टुकडे हो रहे हैं। हे स्वामी ! हे प्राणेश्वर ! आप प्रस

ये और इस इच्छाको त्याग कीजिये । क्लेशकारक तपमें क्या रक्खा है ? कहाँ कठोर तप और कहाँ आपका सुन्दर ल शरीर ! आप तो राज्य भोगते हुए प्रजाका पालन कीजिये— वीरोंकी रक्षा कीजिये । “इस प्रकार प्रबल स्नेहमें पडी हुई तमाओंकी घात सुन राजाने उन्हें समझाते हुए कहा,— नी “प्यारियो ! सुनो—

“जन्मदुःखं जरादुःखं, मृत्युदुःखं पुन पुन ।

ससार सागरे घोरे, तस्माज्जागृत जागृत ॥’

अर्थात्—“इस भयङ्कर ससार सागरमें जन्म, जरा और मरण दुःख बारम्बार प्राणोंको दुःख देता रहता है, इसलिये सदा गे रहो । इस देहमें काम, क्रोध और लोभ रूपी चोर टिके हुए हैं, तुम्हारे ज्ञान-तन्तुओंको हर लेते हैं, इसलिये सदा जगे रहना । माता, पिता, स्त्री भाई धन और गृह-इनमेंसे कोई तुम्हारा सङ्गी ही है, इसलिये गाफिल मत रहो,—जगे रहो । व्यवहारकी बडी गन्ता रखने और आशासे बँधे रहनेके कारण मनुष्य दिन दिन षण होनेवाली अपनी आयुको देण नहीं सकता, इसलिये जगे शो । हे चेतन ! जरा, व्याधि और मृत्यु तीनों तुम्हारे पीछे लगी , इसलिये प्रमाद न करो और विना विलम्ब किये तुरत जागकर ागो । भागकर विधाम लेनेके लिये भी न बैठो । इन्द्र और पेन्द्र भी मृत्युके पजेमें पडते हैं ; तो इस कालके निकट ाणियोंकी कौन रक्षा कर सकता है ? दुःखरूपी दागानलसे

प्रज्वलित ज्वालासे भयङ्कर दीखते हुए इस ससार-रूपी बाल मृगकी भाँति प्राणियोंको किसकी शरण हैं? किसीकी नहीं।

इस प्रकार संवगेका रङ्ग चढनेसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय कर्मोंका क्षयोपशम होकर उनको अवधि उत्पन्न हो आया। फिर तो उन्होंने अपने पुत्र महेन्द्रको राजपूत वैठाकर आप भद्राचार्य गुरुके पास जाकर दीक्षा ले ली। क्रमसे उन्होंने ग्यारह अंग और चौदह पूर्व सीख लिये। फिर गुरुकी आज्ञा ले निर्मल, निरहङ्कार, शान्तात्मा और गौरव रहित होकर राजर्षि एकलविहारी और प्रतिमाधर होकर गाँवमें रातभर और शहरमें पाँच रात रहने लगे। शत्रु-मित्रमें समान वृत्तिवाले और पत्थर-सोनेमें तुल्य बुद्धि रखनेवाले उन महात्माको क्या घस्तीमें क्या उजाड़ मैदानमें, क्या गाँवमें, क्या नगरमें—कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं रहा। वे महीने, दो महीने, तीन महीनेका पारण करते हुए क्रमसे धारुह मासका पारणा करने लगे। इस प्रकार उग्र तपसे नाना लब्धियाँ उत्पन्न हुईं और उन पुण्यात्माकी देह धानकी भूसीकी तरह हलकी हो गयी। उस समय उन्हें चौथे मन पर्यवधान उत्पन्न हुआ।

एक दिन वे अरविन्द मुनि अष्टापदको यात्रा करने चले राहमें जाते-जाते व्यापारके लिये परदेश जाता हुआ सागरदत्त नामका सार्थघाह मिला। सागरदत्तने मुनीश्वरसे पूछा,—“आप कहाँ जायेंगे?” मुनिने कहा,—“अष्टापदपर भगवान्की वन्दन करने जाऊँगा।” सार्थपतिने पूछा,—“महाराज! पर्वतपर कौनसे

हैं? वहाँकी मूर्ति किसने बनवायी है? उनकी वन्दना से क्या फल होता है?" यह सुन उने आसन्नभगो जानकर वेन्द मुनिने कहा,—“हे महानुभाव ! वहाँ देवताओंके सप्तसि युक्त अखिन्त नामके देवता हैं, उनमें अनन्त गुण भरे हैं और वे अठारह दोषोंसे रहित हैं। कहा है कि अज्ञान, क्रोध, मान, लोभ, माया, रति, अरति, निद्रा, शोक, असत्यवचन, मत्सर, भय, हिंसा प्रेम, क्रिया प्रसङ्ग और हास्य—इन अरहों दोषोंने जिनके द्वारा नाश पाया है, उन देवाधिदेवको मैं स्कार करता हूँ। वहाँ अष्टापदके ऊपर ऋषभ आदि चौबीसों क्रियोंकी प्रतिमाएँ हैं। ईश्वरकु कुलमें उत्पन्न श्री आदिनाथ म तीर्थंकरके पुत्र भरत चक्रवर्तीने अष्टापदपर एक बड़ा भारी पचेत्य बनवाया है। उसमें ऋषभादि चौबीसों जिनेश्वरोंकी ने अपने वर्ण और प्रमाणके अनुसार रक्ष प्रतिमाएँ बनवाकर पित को गयी हैं। उनकी वन्दना करनेसे राजत्व और स्वर्ग साम्रज्य मिलना तो मामूली बात है, मुख्य लाभ मोक्ष प्राप्ति है। जिनका भाग्योदय होता है, वही उनके दर्श कर सकते हैं। की पूजा करनेसे नर्क और तिर्यञ्च गतियोंसे छुटकारा होता है। इसलिये हे सार्थेश ! सुनो, जो भव्य प्राणि जिनाशाको ने सिरकी मुकुट-मणि मानते हैं, सद्गुरुके पास हाथ जोड़े रहते हैं, शास्त्र श्रवणको कानोंका भूषण मानते हैं, सत्यको हाका भूषण समझते हैं, प्रणामकी निर्मलताको हृदयका ण जानते हैं, तीर्थ यात्रा करना पैरोंका भूषण जानते

और जिन-पूजन तथा निर्विकल्प दानको हाथका मूषण भा-
वेही भटपट इस संसार-रूपी समुद्रसे तर जाते हैं। जो
पूर्ण चित्तसे देवार्चन करता है, वह अपना पुण्य गवाँ देता
है। इस सम्बन्धमें एक वणिक् पुत्रका दृष्टान्त दिया जाता है।
वह सुनो—

“प्रतिष्ठानपुरमें वणिक् जातिके दो भाई, रहते थे। वे दोनों
किसी समय अलग-अलग हो गये और अलगही दो दूकानें खोल
बैठे। वे दोनोंही श्रावक थे। एकका नाम नन्दक और दूसरेका
भद्रक था। भद्रक रोज सवेरे उठकर दूकानपर जाता और नन्दक
जिन मन्दिरमें पूजा करने जाता। उस समय भद्रक अपने मनमें
विचार करना,—“नन्दक धन्य हैं, जो और सब काम छोड़कर
रोज सवेरे उठकर जिन पूजा करता है, पर मैं तो पापी हूँ।
इसीसे मुझे धनकी कमी है और मैं हाय धन—हाय धन करता
रहता हूँ। रोज सवेरे दूकानपर आकर पापियोंके मुँह देखा करता
हूँ, इसलिये मेरे जीवनको धिक्कार है। इस प्रकार शुभ ध्यानरूपी
जलसे वह अपने पापका मैल साफ करता था और उसके अन्त
मोदन रूपी जलसे अपने पुण्य-बीजको सींचता था। इससे
उसने स्वर्गायु याँधो। इधर नन्दक पूजा करता हुआ सोचता,—
“जयतक मैं इधर पूजा-पाठ करता हूँ, तबतक भद्रक दूकानपर
बैठा पैसा पैदा करता है, पर मैं क्या करूँ ? मैंने पहले ही
अमिग्रह ले लिया है, इसलिये मुझे विवश हो, पूजा करनेके लिये
जाना ही पडता है। इस देवपूजासे अच्छा फल मिलना तो

रहा, बल्कि इस समय तो हानि ही हो रही है।” इसीतरह कुविकल्पके कारण पूजा करते हुए भी वह अपना पुण्य धन गवाँ बैठा और उमने व्यन्तर जातिके देवकी आयु बाँधी। इधर जिन-पूजाका अनुमोदन करनेसे भद्ररु तो सौधर्मलोकमें जाकर देवता हुआ और कुविकल्पके कारण नन्दक व्यन्तर-देव हुआ। इसलिये कुविकल्प करते हुए जिन पूजा रुभा नहीं करना चाहिये—सदा शुभ भासे ही जिनार्चा करना उचित है। अब कुविकल्पसे किये हुए दानका फल भी सुन लो।

“उज्जयिनीमें धन्य नामका एक वनिया व्यापारके लिये दूत न गाले बैठा था। इसी समय कोई अणगार मुनि मास क्षमणके पारणाके लिये भिक्षा लेनेके लिये आये, क्योंकि मुनिको प्रथम पोरसीमें सज्जाय, दूसरीमें ध्यान, तीसरीमें गोचरी और चौथीमें पुन सज्जाय करनेको कहा गया है। धन्य वणिकने भिक्षाके लिये घूमते हुए मुनिको देख उन्हें बड़े आदर भावसे बुलाकर उनके पात्रमें घृतकी जपरण्डधारा छोड़ी। इससे उसने उच्चगति उपार्जन की और उसके बढ़ते हुए पुण्यका विघात न हो, इसलिये मुनिने भी उसे नहीं रोका। इतनेमें उस सेठके मनमें यह बात आयी कि इस अकेले मुनिको इतना धी किस लिये चाहिये, जो यह चुपचाप लिये चला जा रहा है और मना नहीं करता!” उस समय उसने देवलोककी आयु बाँधी थी, इसीसे मुनिने कहा,—“रे मूर्ख! उच्चगतिसे नीचे गिरनेकी चेष्टा न कर।” उसने कहा,—“ऐसी अनुचित बात मत कीजिये।” मुनिने कहा,—

भुकाकर मुनिराजको नमस्कार किया। उसके मुनिने फिर गजेन्द्रसे कहा,—हे गजराज ! सुनो—इस नाटकके समान ससारमें जीव नटकी तरह नाना रूप धारण किया करता है। तुम पूर्व भवमें ब्राह्मण और तत्त्वज्ञ श्रावक थे और अत्र अपनी जातिके अज्ञानसे मूढ हाथी बने हुए हो। इसका मुझे बड़ा भारी खेद है। अत्र तुम पूर्व जन्मकी तरह विषय और कपायका सङ्ग छोड़ दो और समता रसको भजो। इस समय तुम सर्व-विरतिका तो पालन नहीं कर सकते, पर तोभी देश-विरति धारण कर सकते हो। इसलिये पूर्व भवमें अङ्गीकार किये हुए वारह व्रत रूपी श्रावक धर्म तुम्हें प्राप्त हों।”

इस प्रकार राजर्षि अरविन्दके बतलाये हुए धर्मके रहस्यको उसने सँडके अग्रभागसे श्रद्धा-सहित स्वीकार कर लिया। वरुणा हारितनी भी उसीकी तरह जाति स्मरणको प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्हें, देखकर मुनिने एक द्वार फिर धर्मोपदेश दिया। अनन्तर गजराज श्रावक हो, मुनिको नमस्कार कर परिवार सहित अपने स्थानको चला गया। फिर बहुतसे लोग वहाँ आकर इकट्ठे हुए और उस हाथीके बोधको देखकर विस्मय पाते हुए कितनीते दीक्षा ले ली और कितने ही श्रावक हो गये। उसी समय सार्थ पति सागरदत्त भी जिनधर्ममें दृढ चित्तवाला हो गया। इसके बाद राजर्षि अरविन्दने अष्टापद पर्वतपर पहुँचकर समस्त जिन-प्रतिमाओंका वन्दन किया और वहीं अनशन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्धि-स्थानको प्राप्त हुए।

इधर उस हाथीने धावक होकर समभायकी भावना करते, तीव्रोंपर दया दिखलाते, छट्ट आदि तप करते, सूर्यका क्रिणोंसे तम बो हुए अचित्त जलका पान और सुपे पत्तोंका पारण करते हुए हाथियोंके साथ फोडा करनेसे मनको हटाये हुए विरक्त होकर विचार करने लगा,—“अहो ! जिन्होंने मनुष्य-भय प्राप्त कर शिक्षा अवलम्बनकी, वे भी धन्य हैं । गत भवमें मनुष्यका जन्म पाकर भी मैं उसे मुफ्त खो बैठा । अत्र मैं क्या करूँ ? इस समय तो मैं पशु हूँ ।” ऐसी भावना करते और जैसे-तैसे जङ्गली गोजनसे पेट भरते, राग-द्वेषसे दूर रहते और सुख दुःखमें समभाव रखते हुए वह गजेन्द्र अपना समय बिताने लगा ।

इधर फमठ, क्रोधमें आकर मरुभूतिको मारडालनेके कारण पुरसे फटकार और अन्य तापसोंसे निन्दा पाकर, आर्त्तध्यानके यश हो मरणको प्राप्त हुआ और कुर्कट-जातिका उड़नेवाला साँप हुआ । वह इतना भयङ्कर हुआ कि जगलमें आने जानेवाले उसे देखकर ही डरने लगे । वह दाँत, पक्ष विक्षेप, नख और चञ्चुके द्वारा यमकी भाँति जन्तुओंका सहार किया करता था ।

एक दिन उस सर्पने सूर्यकी गरमीसे सूखते हुए कण्ठवाले गजराजको उसी सरोवरमें पानी पीनेके लिये आते देखा । वह साँप वहाँ पहलेसे ही मौजूद था । दैवयोगसे पानी पीते पीते वह हाथी कीचडमें फँस गया और मारे गरमीके शरीर अशक्त होनेके कारण उसमेंसे निकल न सका । उसी समय उस साँपने उसके मुन्मसलपर डँस दिया । सारे शरीरमें तुरत ही जहर फैल

इधर उस हाथीने श्रावक होकर समभावकी भावना करते, जीवोंपर दया दिखलाते, छद्म आदि तप करते, सूर्यका किरणोंसे गरम घने हुए अचित्त जलका पान और सूखे पत्तोंका पारण करते हुए हाथियोंके साथ फ्रीडा करनेसे मनको हटाये हुए विरक्त होकर चिन्तार करने लगा,—“अहा ! जिन्होंने मनुष्य भव प्राप्त कर दीक्षा अवलम्बनकी, वे भी धन्य हैं। गत भयमें मनुष्यका जन्म पाकर भी मैं उसे मुफ्त छो बैठ। अय मैं क्या करूँ ? इस समय तो मैं पशु हूँ।” ऐसी भावना करते और जैसे-तैसे जङ्गली भोजनसे पेट भरते, राग द्वेषसे दूर रहते और सुप्त दुःखमें समभाव रखते हुए वह गजेन्द्र अपना समय बिताने लगा।

इधर कमठ, क्रोधमें आकर मरुभूतिको मार डालनेके कारण गुस्से फटकार और अन्य तापसोंसे निन्दा पाकर, आर्तध्यानके वश हो मरणको प्राप्त हुआ और कुर्कट-जातिका उड़नेवाला साँप हुआ। वह इतना भयङ्कर हुआ कि जगलमें आने जानेवाले उसे देखकर ही डरने लगे। वह दाँत, पक्ष त्रिक्षेप, नख और चञ्चुके द्वारा यमकी भाँति जन्तुओंका सहार किया करता था।

एक दिन उस सर्पने सूर्यकी गरमीसे सूखते हुए फण्टवाले गजराजको उसी सरोवरमें पानी पीनेके लिये आते देखा। वह साँप वहाँ पहलेसे ही मौजूद था। दैवयोगसे पानी पीते पीते वह हाथी कीचडमें फँस गया और मारे गरमीके शरीर अशक्त होनेके कारण उसमेंसे निकल न सका। उसी समय उस साँपने उसके कुम्भस्थलपर डँस दिया। सारे शरीरमें तुरत ही जहर फैल

गया। इसी समय अपना अन्तिम समय निकट जान कर उस हाथीने पूर्व भवके अभ्यासानुसार 'भवचरिमं पञ्चक्खामि' इस प्रकार चतुर्विध आहारका 'पञ्च क्खण' किया और सम्यक्त्वका स्मरण किया—“अरिहन्त मेरे देव, सुसाधु मेरे आजीवन गुरु और जिन प्रणीत धर्म जो सम्यक्त्व है उसे मैं अङ्गीकार करता हूँ।” साथही वह अठारहों पाप स्थानोंको स्मरण करने लगा,—“प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति अरति, पर-परिवाद, माया-मृपावाद और मिथ्यात्वशल्य— इन अठारहों पाप-स्थानोंका मैं त्याग करता हूँ।” इसी प्रकार वह चिन्तवन करने लगा, तथा—

“लामेमि सच्चजीये, सच्चे जीवा समन्तु मे
मिच्छि मे सच्च भूएउ, वेर मज्ज म केणइ।”

अर्थात्—“मैं सब जीवोंको समानता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करे। सब प्राणियों पर मेरा मैत्रीभाव बना है। किसीके साथ मेरा वैभाव नहीं हो। पुन—“मैं सब प्राणियोंको क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। सब जीवोंके साथ मेरी मैत्री हो और मुझे श्री वीतराग देवका शरण प्राप्त हो।”

इसी प्रकारकी भावनाएँ करते-करते वह गजराज एक मनसे परमेष्ठि नमस्कार मन्त्रका स्मरण करने लगा। उसने विचार किया,—“व्याधि अथवा मृत्युके मामलेमें दूसरा तो निमित्त मात्र होता है, परन्तु प्राणी स्वय ही अपने कर्मा नसार शुभशुभ फल प्राप्त करता है।”

तीसरा भव ।

इस प्रकार विचार करते हुए राम सुधासे सिकत होकर धर्म ध्यान करते हुए वह हाथी मृत्युको प्राप्त होकर आठवे सहस्रार नामक देवलोकमें सतगृह सागरोपमकी आयुवाला देव हुआ । वहाँ एक ही अन्तर्मुहूर्त्त में वह दो देवदूष्य वस्त्रोंके बीचमें उत्पन्न हो उठ खड़ा हुआ । उस समय वहाँ मौजूद रहनेवाले सेवक-देव और देवाङ्गनाएँ शय्या पर बैठे हुए, तरुण पुरुषाकार, सर्वाङ्ग विभूषित, रत्न कुण्डल, मुकुट और उज्वल हार आदिसे अलङ्कृत शरीरवाले और तुरत उत्पन्न होनेवाले उस देवको देखकर इस प्रकार कहने लगे,—

“हे नाथ ! तुम्हारी सदा जय हो । तुम्हें सदा आनन्द प्राप्त हो । हमें आज्ञा देकर अनुगृहीत करें । हम अनाथोंके नाथ हो जाओ, हम तो आपके दास हैं । यह सारी लक्ष्मी आपके ही अधीन है । आप जिस तरह उचित समझें, उस तरह इसका उपयोग कीजिये ।” इसके बाद वह देव स्नान मङ्गलकर, अपना कल्प (आचार) ग्रन्थ पढ़ कर, शाश्वत चैत्यमें विराजमान प्रतिमाकी पूजा कर स्तुति करते हुए उसके सभा स्थानमें आया । वहाँ देवों और देत्रियोंके मङ्गल गानके साथ सगीतामृतमें लीन हो, वह दिव्य भोग भोगने लगा । कहा है कि, देवलोकमें देवताओंको जो सुप्त प्राप्त होता है, उसको मनुष्य यदि सौ वर्षतक सौ जिह्वाओं द्वारा कहा करे, तो भी वह पूरा वर्णन

न कर सके। देवताओंको केश, अस्थि, मांस, नख, रोम, रुधिर, वसा, (चर्बी,) चर्म, मूत्र और मल आदि अशुचियें नहीं होती। उनका श्वासोच्छ्वास सुगन्धित होता है, उनके पसोना नहीं आता, वे निर्मल देहवाले होते हैं, उनकी आँखोंकी पलक नहीं गिरती, मनमें जिस बातका सङ्कल्प होता है उसे वे भट्ट पूरा कर लेते हैं। उनकी फलमाला कभी मलीन नहीं होती और वे सदा भूमिसे चार अङ्गुल ऊपर उठे रहते हैं। यह जिनेश्वरोंकी ऊही हुई बात है।

इधर धरुणा हस्तिनी कठिन तपकर अन्तमें अनशन द्वारा मरणको प्राप्त हो, दूसरे देवलोकमें चली गयी। उस परम रूपलावण्यमयी देवीका मन किसी देव पर आता ही नहीं था। वह सदा उसी गजेन्द्रके जीवको, जो देव हुआ था, याद करती रहती थी। जब गजेन्द्रके जीवको भी उस पर अनुराग हो आया तो उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा यह मालूम कर लिया कि वह मुझपर अत्यन्त आसक्त है, तब वह उसके पास जाकर सहस्रार देवलोकमें उसे लिवा लाया। पूर्वजन्मके सम्वन्धके कारण दोनोंका एक दूसरे पर खूब गाढा प्रेम हो गया। कहते हैं कि प्रथम दोनों देवलोकोंके देवता (मनुष्यकी तरह) शरीरसे विषयका सेवन करते हैं, तीसरे और चौथे देवलोकोंके देवता स्पर्श मात्रसे, पाँचवे और छठे देवलोकोंके देवता केवल रूप-दर्शनसे, सातवें और आठवें देवलोकोंके देवता केवल शब्द श्रवण कर और नौवें चार देवलोकोंके देवता केवल मनसे ही विषयका

प्रेम करते हैं। इनके उपर नौ गृधेयक और पाँच अनुत्तर त्रिमानके
व्यवस्था हैं, जो अतिशय प्रौढ विचारवाले और विषयसे निवृत्त रहने-
वाले होते हैं, इसलिये पहलेघालोंसे ये अनन्त गुण सुधी होते हैं।

अब वह देव उस देवीके साथ कभी नन्दोत्तर द्वीपमें
जाकर शाश्वत जिन प्रतिमाका अर्चन कर नाच-गान करते हुए,
कभी महामुनियोंकी उपासना करते हुए, कभी नन्दन-वनकी
दीर्घिकाओंमें जल क्रीडा करते हुए और कभी नित्य गाने
बजानेका मजा लेते हुए इच्छापूर्वक आनन्द-उपभोग कर रहा था।
इस तरह त्रिपय सुख भोगते हुए उसने बहुतसा समय बिता दिया।

इधर बहुत समय व्यतीत होनेके बाद वह कुर्कट सर्प भी मर
गया और धूम्रप्रभा नामकी पाचमी नरक पृथ्वीमें सत्तर
सागरोपमकी आयुवाला नारकी हो गया। उस नरकमें वह
नाना प्रकारके कष्ट भोग करने लगा। सिद्धान्तमें कहा है कि
नरकमें नारकी जीव बड़े तीखे और महाभयङ्कर दुःख सहन
करते हैं, फिर करोड वर्षोंमें वे कितना दुःख उठाते होंगे।
इसकी कौन वर्णन कर सकता है? अग्निदाह, शाल्मालीके
चूषण परसे गिरना, आसेवन-अग्नीमें घ्रमण करना घैतरणीमें बहना,
और इसीतरह सैकड़ों प्रकारके कष्ट ये नारकी जीव उठाया करते
हैं। यह सब पूर्व भवमें किये हुए पाप और अधर्मका ही फल है।
कमठका जीव नरकमें पहुँचकर घड़ीभर भी चैन नहीं पाने लगा।

द्वितीय सर्ग ।

पूर्व महाविदेहमें सुकच्छ नामक विजयमें, वैताड्य पर्वतपर एक बहुत ही सुन्दर नगरी थी। उसका नाम तिलकपुरी था। वह ऊँचे और मनोहर प्रसादोंसे सुशोभित हो रही थी। उसके हाट, याजार, गली और कूचे—सभी अनन्त शोभाके भण्डार थे, यही कारण था कि वहाँ विद्याधरोंकी टोलियाँ सदा सर्वदा विचरण किया करती थीं। नगरी क्या थी, सुख और शान्तिको आगार थी। जो उसकी गोदमें जा पहुँचता, वही अपने दु खोंको भूलकर आनन्द सागरमें हिलोरें लेने लगता।

इस नगरीमें विद्युद्गति नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करता था। वह समस्त विद्याधरोंका स्वामी था। उसकी उज्ज्वल कीर्ति-पताका दिग्दिगन्तमें फहरा रही थी। वह जैसा आचारशील था, वैसा ही कर्तव्य निष्ठ था। वह प्रजा-पालनमें कभी किसी प्रकारकी त्रुटि न होने देता था। इसीलिये वह शिष्ट, प्रशिष्ट, हृष्ट और न्याय निष्ठ कहलाता था। उसके तिलकावती नामक एक रानी थी। वह रूप और लावण्यमें अद्वितीय थी।

जा उसे बहुत ही प्रेम करता था। दोनों एक दूसरेपर पूर्ण पुराण रखते थे। दोनों एक दूसरेको पाकर चुपे थे। दोनोंके मन बड़े आनन्दसे व्यतीत हो रहे थे।

चौथा भव ।

कुछ दिनोंके बाद गजका जीव वैज-योनिसे च्युत होकर इन्हीं राज दम्पतिके यहाँ पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ। यत्तीस लक्ष्णोंसे युक्त इस पुत्रको देखकर राजा रानीको घडा ही आनन्द हुआ। उन्होंने इस कुमारका नाम किरणवेग रखा। इसके लालन पालनका भार पाँच घात्रियोंको सौंपा गया। क्रमशः जब वह कुछ बड़ा हुआ तब पाठशालामें विद्याध्ययन करने लगा। युवावस्था प्राप्त होते न होते वह समस्त विद्या और कलाओंमें पारंगत हो गया। राजाने जब देखा कि कुमारने विद्या कलाओंका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसको अत्रस्था प्रियाह करने योग्य हो गयो है, तब उन्होंने सामन्त राजकी पद्मावती नामक कन्याके साथ उसका प्रियाह कर, उसी समय उसे युवराज भी बना दिया।

कुछ दिनोंके बाद गुरु कृपासे राजाको संवेगकी प्रति हुई। उसने किरणवेगको राज्य भार सौंप देना स्थिर किया। इसके लिये मन्त्रियोंसे भी सलाह ली। उन्होंने कहा,—“राजन्! किरणवेग सभी तरहसे आपका यह गुरुतर भार समहालने योग्य है। आपका यह प्रियाह बहुत ही उत्तम है। इसमें किसीको किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती।”

मन्त्रियोंकी यह बात सुन, राजाने किरणवेगको अपने बुला भेजा । किरणवेग उसी समय आ उपस्थित हुआ । राजाने बड़े प्रेमसे उसके सिरपर हाथ फेरते हुए कहा—देखो बेटा ! मैं अब वृद्ध हो चला, इसलिये इस राज्य-भारसे मुक्त होता हूँ । तुम वीर हो, विद्वान् हो, सद्गुणी हो । सब तरहसे यह भार सभालने योग्य हो । इसलिये यह भार मैं तुम्हीको सौंपता हूँ । मेरे समा मन्त्री बहुत पुराने और विश्वस्त हैं । वे राज-काजमें तुम्हें यथेष्ट सहायता पहुँचावेंगे । तुम भी सबका भली भाँति पालन करना । कोई बड़ा अपराध करे तब भी केवल बाहर हीसे क्रोध दिखाना । समुद्रकी भाँति कभी मर्यादा न उलघन करना । पण्डितोंकी संगति करना । दूतादि व्यसनोंसे सदा दूर रहना और दुर्गुणोंसे बचना । स्वामी, आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और मित्र—ये राज-लक्ष्मी के सप्ताङ्ग माने गये हैं । इनकी प्राण-पणसे रक्षा करना । राज करते समय स्वर्ग ओर नरकका ध्यान रखना भी आवश्यक है । राज्यके बाद नरककी प्राप्ति न हो, इसलिये धर्म-कार्यमें भी दत्तचित्त रहना । हे पुत्र ! यदि इन सब बातोंपर खयाल रखोगे, तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि तुम भी सुखी रहोगे और अपने आदर्श कार्यों द्वारा अपने पूर्वजोंका मुख भी उज्ज्वल कर सकोगे ।

किरणवेगने नत मस्तक हो कहा—पिताजी ! यद्यपि मैं इस सुखर भारको किन्नी प्रकार उठाने योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप की आज्ञा शिरोधार्य करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ ।

दि आपकी यही इच्छा है कि मैं इस भारको सम्हाल लूँ, तो मैं
सके लिये तैयार हूँ ।

किरणवेगकी यह बात सुन राजाको बहुत ही आनन्द हुआ ।
सने उड़ी प्रसन्नताके साथ राज काजकी सभी बातें किरणवेगको
समझा दीं । किरणवेगने भी सारी बातें बड़ी आसानोसे समझ
लीं । अनन्तर राज्य-भारमे निवृत्त हो, राजाने श्रुतसागर नामक चार-
मुनिके निकट दीक्षा ले ली और निरतिचार चरित्र एवम् अनशन
का कैवल्य ज्ञानकी प्राप्ति कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त किया ।

इधर किरणवेग अपने पिताकी राज सम्पत्ति प्राप्त कर न्याय
और नीति पूर्वक प्रजाका पालन करने लगा । घटहानी होनेपर
ही मौन रहता था । शक्तिमान होनेपर भी क्षमासे ही काम लेता
था और दानी होनेपर भी आत्म श्लाघाको अपने निकट न आने
देता था । इन्ही गुणोके कारण चारों ओर उसकी प्रशंसा होती
थी और प्रजा उसके लिये प्राण देनेको तैयार रहती थी । उनका
बड़ा विश्वास यह था कि —

निन्द तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

सन्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथैव वा मर्यामस्तु युगान्तरे वा,

न्यायात्पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥

अर्थात्—“नीति निपुण लोग निन्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी
जाये या जाये और मृत्यु इसी समय हो या युगान्तरमें हो, धीर
एव किसी भी अवस्थामें न्याय पथसे विचलित नहीं होते ।” इसी

मुद्रालेखको सदा दृष्टिके सम्मुख रख, वह राज्यके समस्त सुचारु रूपसे सम्पादन किया करता था।

पाठकोंको हम पहले ही बतला चुके हैं कि युवावस्था प्राप्त होनेपर किरणवेगके पिताने पद्मावती नामक राज कन्याके साथ उसका व्याह कर दिया था। सौभाग्यवश किरणवेगकी यह सखी धर्मिणी भी उसके अनुरूप ही थी। अपने पतिको अच्छी सराह देना और उसे सबप्रवृत्तियोंमें लगाये रखना वह अपना कर्तव्य समझती थी। किरणवेग भी ऐसी पत्नीको पाकर अपने भाग्यवश सराहना करता था। दोनोंमें बड़ाही प्रेम था। उसके प्रेमके फलस्वरूप यथा समय उनके एक पुत्र भी हुआ था। किरणवेग उसका नाम धरणवेग रखा था। किरणवेग और पद्मावती, दो पुत्रको देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। इससे घर और बाहर-सर्वत्र उनको सुख और आनन्दकी ही प्राप्ति होती थी। वे सब तरहसे सुखी और सन्तुष्ट थे।

इसी तरह दिनके बाद दिन और वर्षके बाद वर्ष आनन्दमें व्यतीत हो रहे थे, इतनेमें एक दिन विचरण करते हुए विजयभद्र नामक आचार्य वहाँ आ पहुँचे। नगरके बाहर किरणवेगका नन्दन वन नामक एक सुन्दर उद्यान था। उसी उद्यानमें उन्होंने डेरा डाला। उनके साथ अनेक स्वाध्याय-निष्ठ साधु भी थे। उन्हें देखते ही उद्यान-रक्षक किरणवेगके पास आया और उसे उनके आगमन समाचर कह सुनाया। विजयभद्र बहुत ही लक्ष्य प्रतिष्ठ और विख्यात मुनि थे। नगरमें ऐसा कौन होगा

जिसने उनका नाम न सुना हो। किरणवेग भी उनका नाम बहुत दिनोंसे सुन रहे थे। अतएव उनका आगमन समाचार सुनते ही वे उनके दर्शन करनेके लिये लालायित हो उठे। उन्होंने उसी समय उद्यानमें पहुँचकर विजयभद्र और समस्त मुनियोंको सप्रिनय वन्दना किया। देखते ही-देखते यह समाचार समूचे नगरमें फैल गया। फलतः चारों ओरसे लोगोंके दल आचार्यकी वन्दना करनेके लिये उद्यानमें पहुँचने लगे। कुछ ही समयमें वह स्थान लोगोंसे भर गया। लोग आचार्यके केवल दर्शनोंसे ही सन्तोष-लाभ न कर सके। वे उनका उपदेश भी श्रवण करना चाहते थे। सभी लोग इसके लिये आचार्यसे त्रियन अनुनय कर रहे थे। राजा किरणवेगने भी नम्रता पूर्वक कुछ वचनमृत पान करानेका उनसे प्रार्थना की। विजयभद्र भला कब इन्कार करनेवाले थे! लोगोंको धर्मदेशना देकर उन्हें सन्मार्गपर लाना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। अतः उन्होंने उसी समय धर्मोपदेश देना आरम्भ किया। यथा —

आसाद्यन भवांभोधौ, भ्रमद्विषत्कथंचन।
मुग्धेस्तत्प्राप्य मनुष्यं, हा! रत्नमिव हार्यते ॥

अर्थात्—“भ्रम सागरमें भ्रमण करते करते, न जाने कितने दिनोंके बाद मनुष्यका जन्म मिलता है, किन्तु जिस प्रकार भ्रममें पडा मनुष्य रत्नको खो देता है, उसी प्रकार प्राणी इस मनुष्य जन्मको व्यर्थ गंवा देते हैं।” इस सत्सारमें मनुष्य जन्म मिलनेपर जो प्राणी धर्म साधना न कर केवल त्रियन भोगमें ही तन्मय बने

रहते हैं, वे मानों समुद्रमें डूबते समय नौकाको छोड़कर पकड़नेकी चेष्टा करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्रमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार कौडीके पीछे एक मनुष्यने हजार रत्न खो दिये और कच्चे आमके पीछे एक राजा अपने राज्यसे हाथ धो बैठा था, उसी तरह विषय-सुखके पीछे प्राणी अपना मनुष्य जन्म खो देते हैं। हे भव्य प्रणियो! इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश मनुष्य इसी तरह निर्मूल्य और तुच्छ वस्तुओंके पीछे अपना बहुमूल्य और दुर्लभ जीवन नष्ट कर दिया करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्रमें कौडीके पीछे रत्न खोनेवाले मनुष्यको जो कथा अंकित है, वह बहुत ही गोचक होनेके कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

सोपारक नगरमें धनदत्त और देवदत्त नामक दो भाई रहते थे। वे श्रावक थे और हिल-मिलकर एक साथही व्यापार करते थे। इनमेंसे छोटा भाई जिनधर्म पर बहुत ही श्रद्धा रखता था। वह रोज दो बार प्रतिक्रमण और त्रिकालपूजा करता। इनसे जब समय मिलता तब वह व्यापारमें भी ध्यान देता। किन्तु बड़े भाईको यह पसन्द न था। वह चाहता था कि सारा समय व्यापारमें ही लगाया जाय। यह बात बहुत दिनोंतक उसके मनमें घूमती रही। अन्तमें एक दिन उसने अवसर पाकर छोटे भाईसे कहा कि मैं बन्धु! धन इकट्ठा करनेका उपयुक्त समय युवावस्था ही है, इसलिये अपनी समस्त शक्तियोंको इसी काममें लगाना उचित है। वृद्धावस्था आने पर, शरीर जत्र परिश्रम पूर्वक धनोपार्जन करने योग्य न रहे, तब सानन्द धर्मानुष्ठान किया जा सकता है।

बड़े भाईकी यह बातें सुन छोटे भाईने नम्रता पूर्वक कहा -
 'मेरी धारणा आपके कथनसे विलकुल विपरीत है। जिस प्रकार
 मनोपार्जनके लिये युवावस्था उपयुक्त है, उसी प्रकार धर्मानुष्ठानके
 लिये भी युवावस्था ही उपयुक्त है। वृद्धावस्था में कोई भी कार्य
 अच्छा नहीं हो सकता, इसलिये मेरी समझमें, यह दोनों कार्य जिस
 प्रकार मैं कहता हूँ, उसी प्रकार साथ-साथ चलने दीजिये। यद्यपि
 मनोपार्जनकी अपेक्षा धर्मानुष्ठान अधिक उपयोगी है, इसलिये धनो-
 पार्जनको छोड़ कर भी धर्मानुष्ठान करना उचित है, किन्तु यह हम
 जैसे साधारण अवस्थावाले मनुष्योंके लिये असंभव नहीं तो वह किन
 अवश्य हैं। इसीलिये मैं दोनों कामोंको साथ साथ करता हूँ।
 धर्मानुष्ठानकी, जैसी आप चाहते हैं, वैसी उपेक्षा नहीं की जा
 सकती। वह वृद्धावस्थाके लिये रख छोड़ने योग्य कार्य नहीं।
 देखिये शास्त्रकार क्या कहते हैं —

यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुज यावज्जरा दूरतो,
 यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रहिता यावत्तयो नायुष ।
 आत्मध्रे यपि तावदेवविदुषा कार्यं प्रथमो महान्,
 सदीप्ते भवने तु कूप स्नान प्रत्युद्यम कीदृश ?

अर्थात्—“जब तक यह शरीर निरोग और स्वस्थ रहे, जब तक
 बुढ़ापा न आये, जब तक इन्द्रियोंमें शक्ति हो और जब तक आयुष्य
 क्षीण न होने पाये, तब तकमें समझदार लोगोको आत्मकल्याण-
 का उपाय कर लेना चाहिये। घरमें आग लगने पर कुआ खोदनेकी
 तरह अन्तमें फिर क्या हो सकता है ?”

छोटे भाईकी यह बातें सुन घड़े भाईको सन्तोष तो न हुआ किन्तु फिर भी वह चुप हो रहा। वह समझ गया कि छोटा अपनी धुनका पक्का है, इसलिये उसे समझाना-बुझाना व्यर्थ है। किन्तु इससे उसके चित्तको शान्ति न मिली। उसे शान्ति किसे ही कैसे सफती थी? वह तो धनका भूजा था। उसने सोचा कि छोटे भाईके शिर घर-गृहस्थीका सारा भार छोड़ कर परदेश चल देना चाहिये। इससे दो लाभ होंगे। एक तो अपने शिर भा पढ़ने पर छोटा भाई भी सुधर जायगा और दूसरे ईश्वरने चाहा तो मैं में कुछ धन पैदा कर लूँगा। यह सोचकर उसने शीघ्र ही सब बातें भाईको समझा कर, उसके हजार मना करने पर भी, वह विदेशके लिये चल दिया।

इस प्रकार धनवत्त घरसे प्रस्थान कर घूमता-घूमता रोहणाकर पहुँचा और वहा परिश्रम पूर्वक धनोपाजन करने लगा। पन्द्रह वर्ष में उसने एक हजार रत्न कमा लिये। इतना धन एकत्र कर लेने पर अब उसे कुछ सन्तोष हुआ। इधर घर छोड़े भी पन्द्रह वर्ष हो चुके थे, इसलिये उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिये। यह सोच उसने बासकी एक पोली नलीमें वह सब रत्न भरकर उसे अच्छी तरह फमरमें बाध लिया और घरकी ओर प्रस्थान किया।

कुछ दिनोंके बाद जब वह अपने गावके पासगले एक गावमें पहुँचा और उसका गाव केवल एकही मजिल दूर रह गया, तब उसने सोचा कि यहा ठहर कर भोजनादिसे निवृत्त हो लेना चाहिये। निदान वह यहा ठहर गया। उसने अपना सामान एक बन्दियेके

रख दिया और उसके यहाँसे आटा दाल आदि चीजें लेकर, भोजन बनानेके लिये एक तालाबके किनारे गया। आटे दाल-मूल्य चुकानेके बाद उसके पास केवल एक फूटो कौड़ी ही बची थी। उस कौड़ीको तालाबकी पाल पर रख, उसने भोजन आया खाया; किन्तु चलते समय वहाँसे वह कौड़ी उठाना भूल गया। वहाँसे वह धनियेकी दूकान पर आया और उससे अपना रा सामान ले, अपने गावकी ओर चला।

शाम हो चली थी और धनदत्त आजही अपने घर पहुँचना चाहता था, इसलिये शीघ्रतापूर्वक वह रास्ता तय कर रहा था। मार्गमध्यस्थ कुछ दूर जानेके बाद, उसे उस कौड़ीकी याद आ गयी। धनदत्त भला उसे कब छोड़नेवाला था। वह कहने लगा कि कौड़ीसे ही पैसा बनता है, इसलिये कौड़ीको योंही छोड़ देना ठीक नहीं; यह सोच वह उसी समय पीछेको लौटा, किन्तु उसी समय उसे यह विचार हो आया कि रात हो चली है, इसलिये रत्नोंकी नली साथ रखना ठीक नहीं। रास्तेमें कोई लूट लेगा तो मैं रत्नोंका न रूहूंगा। अतः उसने उस नलीको वहीं एक घड़े पीपलके नीचे गाड़ दिया और उस तालाबकी ओर प्रस्थान किया। किन्तु तालाब तक पहुँचते ही पहुँचते रातकी अँधेरी झुक आयी और रास्ता चलने लायक न रहा। फलतः उसे लाचार हो, रात भरके लिये, उसी गावमें रुक जाना पडा।

उधर जिस पीपलके नीचे धनदत्तने अपनी नली गाड़ी थी, वहाँ पर सयोगवश एक लकड़हारा घंटा हुआ था। जब धनदत्त

वहासे चला गया, तब वह वृक्ष परसे नीचे उतरा। उसने कौन हलचल वह नली खोद ली और उसे अपने घर ले गया। उसने वहां दीपकके प्रकाशमें उन रत्नोंको निकालकर देखा। भर लकड़ियाँ काट-काटकर बेचनेवाला वह बेचारा रत्नोंका हल क्या जाने। उन्हें बहुत देरतक उलट पलटकर देखनेके बाद उस स्थिर किया, कि यह काचके चमकीले टुकड़े मालूम होते हैं। मैं लिये तो बेकार हैं, अतः कल इन्हें फिसीको दे दूंगा। शायद इनके बदले मुझे कुछ अन्न मिल जाय। यह सोचकर दूसरे दिन सुबहे ही वह लकड़ियोंका गट्टर माथे रख, उस नलीको धोतापै वाध, शहरकी ओर चला।

इधर धनदत्तका भाई देवदत्त पूर्ववत् घरका काम देख रहा था। जय कई वर्ष बीत गये और धनदत्तके कोई समाचार न मिले तब उसे चिन्ता होने लगी। घरमें उसकी माता भी उन्ने जय तब धनदत्तका पता लगानेको कहा करती थी, किन्तु परदेशीका पता लगाना कोई सहज काम न था। देवदत्तको सूझ ही न पड़ता था कि किसप्रकार पता लगाया जाय। बहुत दिनोंतक चिन्त करनेके बाद उसने सोचा कि रोज सुबह शहरके बाहर बैठा जाय और परदेशसे लौटे हुए लोगोंसे पूछताछ की जाय, तो शायद किसी प्रकार पता लग जाय। दूसरे ही दिन सुबह उसने पानीके लोटा उठाया और शहरके चहरकी राह ली।

संयोगवश शहरके बाहर सर्वप्रथम वह लकड़हारा ही देवदत्तको सामने मिला। लकड़हारेको उस समय बड़ी प्यास लगने लगी

।। देवदत्तके हाथमें पानीका लोटा देखकर, न रहा गया और
 अपने गिड़गिड़ा कर पानी माँगा। देवदत्त बड़ा ही दयालु
 हुप्य था। अतः उसने तुरत वह पानी लकड़हारेको पिला दिया।
 उससे लकड़हारेको बड़ी शान्ति मिली। इसके बाद स्वप्न होनेपर
 उसने अपने कपड़ेसे वह नली निकालकर देवदत्तको दिखाया, उस
 नली पर धनदत्तका नाम लिखा हुआ था। उसे देखते ही देवदत्तने
 लकड़हारेसे पूछा—“भाई! यह नली तूने कहाँ पायी?”

लकड़हारेने तुरत सब सच्चा हाल देवदत्तको बतला दिया।
 अन्तमें उसने कहा,—“मैं समझता था कि शायद इसमें कुछ
 पैसे होंगे, इसीलिये मैं इसे चुराकर खोद लाया, पर मेरा
 भाग्यही कहाँ कि इसप्रकार अनायास मुझे धन मिल जाय,
 और आकर देखा तो नलीमें यह काँच निकले। मैं चाहता हूँ कि
 किसीको इनकी आवश्यकता हो, तो इन्हें दे दूँ और इनके बदलेमें
 कुछ मिल जाय तो ले लूँ।

लकड़हारेकी बातें सुन देवदत्तको बड़ाही आनन्द हुआ। उसने
 तुरत उसे कुछ धन देकर वह रत्नोंकी नली ले ली। लकड़हारे
 की अशांत धनकी प्राप्ति हुई, इसलिये वह पुरी मनाता शहरकी
 ओर चला। उधर देवदत्तका हृदय भी मारे आनन्दके बलियों
 उल रहा था। उसे इन रत्नोंकी प्राप्तिके कारण उतना आनन्द
 होता था, जितना भाईका पता पानेके कारण। लकड़हारेने
 उस पीपलका पत्ता बतलाया था, उसकी ओर वह लपका। उसे
 इन मालूम था कि धनदत्त उस नलीको वहाँ गाड़कर कहाँ

चला गया था फिर भी उसको धारणा थी कि उसी पास कहीं न-कहीं उससे अवश्य भेंट होगी।

इधर धनदत्तने बड़ी बेचैनीके साथ वह ठहरा हुआ था। एक तो वह घर पहुँचनेके लिये उत्सुक था और दूसरी ओर उसकी जन्म भरको कमाई, जिसके लिये कहन देखने, उसीको देखकर जीता था, एकान्त जंगलमें गड़ी काल होते ही वह उस गाँवसे चल पडा और निकलते उस पोपलके पास आ पहुँचा। किन्तु वह नली कहाँ गयी? उसे कौन खोद ले गया? धनदत्तने स्थानपर नली गाड़ी थी, उस स्थानपर खाली गढा देखकर उसका प्राण ही उड गये। जिसने एक कौडीके लिये कोसोंकी लगायी थी, वह इस वज्रपातको घरदास्त ही कैसे फरस था। वह मारे दुःखके पागल हो गया और माथा पटक-पटक मिलाप करने लगा।

इसी समय देवदत्त वहाँ आ पहुँचा, उसने तुरतही धनदत्तको पहचान लिया। उसको इस दुखस्याका कारण भा समझनेमें उसे देरी न लगी। किन्तु धनदत्तके होश ठिकाने न थे। अपनी म्रमित अग्रस्थाके कारण देवदत्तको पहचान भी न सका देवदत्तने उससे कुछ पूछना चाहा, किन्तु वह पागलकी त उसको ओर ताककर पुन रोने लगा। देवदत्तने उसकी अग्रस्था देखकर तुरन्त उसके सामने वह नली रख दी। नली देखते ही मानों अन्धेको आँपें मिल गयीं, धनदत्त होशमें थाव

उसने उस नलीको हृदयमें लगा लिया । उसके रोते हँसी दिखायी देने लगी । अब उसे अपने भाईको भी नेमें कोई फठिनाई न पडी । दोनों भाई बडे प्रेमसे मिले, सर्वप्रथम वह नली मिलनेका वृत्तान्त कह सुनाया । नों जन इधर उधरकी बातें करते हुए घर आये ।

जें स्नान और भोजनादिसे निवृत्त होनेपर फिर दोनों में बातें होने लगीं । धनदत्तने पूछा,—“देवदत्त ! तुमने दिनोंमें क्या उपार्जन किया ?”

देवदत्तने कहा,—“मैं धन नहीं इकट्ठा कर सका, किन्तु यथा-क्ति धर्मानुष्ठान करनेमें मैंने कोई कसर नहीं रखी । मैं इसे ही अपना जीवन सर्वस्व समझता हूँ ।”

धनदत्तने कहा,—“तुमने कुछ न किया । देखो मैंने इतने दिनों में कितना धन पैदा किया !”

देवदत्तने कहा,—“भाई ! क्षमा कीजियेगा, कहना तो न चाहिये पर कहना पडता है कि आपने जो कुछ उपार्जन किया था वह सब नष्ट हो गया था, किन्तु मेरे पुण्य बलसे वह फिर आपको मिल = का है ।”

देवदत्तकी यह बात सुन धनदत्तको हान हुआ और वह भी देवदत्तकी तरह जीवन त्रिताने लगा । इससे दोनों भाई सुखी हुए और दूसरे जन्ममें उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई ।

हे प्राणियो ! जिस प्रकार एक कौडीके पीछे धनदत्तने अपनी सारी कमाई छो दी थी, उसी तरह भोग विलासके पीछे मनुष्य

मोक्ष-सुखको खो देता है। इसलिये मनुष्यको धर्मके लिये यत्न करना चाहिये और प्रमादको त्याग देना चाहिये, क्योंकि प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद परम शत्रु है, प्रमाद मुक्ति-मार्गका डाकू और प्रमाद ही नरक ले जानेवाला है। इसलिये प्रमादका त्यागक धर्म करना चाहिये।

धर्म दो प्रकारका है—यति धर्म और गृहस्थ धर्म, इसमें यति धर्म कठिन और गृहस्थ किवा श्रावक धर्म सहज है। श्रावक धर्ममें १२ व्रत हैं जिसमेंसे पाँच अणुव्रत मुख्य हैं। वे अणुव्रत यह हैं—(१) अहिंसा अर्थात् प्राणातिपात विरमण (२) मृषा, वाद विरमण (३) अदत्ता दान विरमण (४) मैथुन विरमण (५) परिश्रमका प्रमाण किवा विरमण।

शास्त्रोंमें प्राणातिपात विरमण व्रतका फल बतलाते हुए कहा गया है, कि चित्तको दयार्द्र रखनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है, श्रेष्ठशरीर, उच्च गोत्र, विपुल धन और बाहुबल प्राप्त होता है, उच्च कोटिका स्वामित्व, अखण्ड आरोग्य और सुयश मिलता है एवं ससार-सागरका पार करना सहज होजाता है। ससारमें धन, धेनु, और धराके देनेवाले लोग सुलभ हैं, किन्तु प्रणियोंको अभय देनेवाले दुर्लभ हैं। मनुष्यको कृमि, कीट पतंग और तृण वृक्षादिकपर भी दया करनी चाहिये और अपने ही आत्माके समान दूसरोंको भी समझना चाहिये। प्राणातिपात विरमण नामक व्रतमें पाँच अतिचार त्याज्य माने गये हैं। वे पाँच अति-चार यह हैं —

(१) वध (२) बन्धन (३) विच्छेद (४) अतिभार आरोपण किवा हार और (५) अन्नादिकका निरोध । यह पाचो अतिचार भी हसाही माने गये हैं । पशुप्रभृति प्राणियोंकी निर्दयता पूर्वक त्या करनेको वध कहते हैं । रस्सी आदिसे बाध रखनेको बन्धन कहते हैं । कान, नाक गला या पूँछ आदि अंगोंको छेदने या काटनेका नाम विच्छेद है । दण्ड आदिसे निर्दयता पूर्वक पशुओंको पीटना और इनपर शक्तिसे अधिक भार लादना अतिभार आरोपण कहलाता है । यथा समय पशुओंको खाने पीनेको न देना अन्नादिकका निरोध है । यह पाचों अतिचार त्याज्य हैं । जो प्राणी स्वयं जीव रक्षा करता है और दूसरेसे कराता है, वह अद्भुत समृद्धिका अधिकारी होता है । इस सम्यन्धमें भीमकुमारकी कथा सुनने योग्य है । वह मैं सुनाता हूँ ।

कमलपुर नामक नगरमें किसी समय हरिवाहन नामक एक राजा राज करता था । वह बहुतही न्याय निष्ठ और प्रजापालक था, उसके मदनसुन्दरी नामक एक पटरानी थी, वह अपने महलमें एक दिन जब सुषकी नींद सो रही थी, तब स्वप्नमें उसे एक सिंह अपने पास रक्खा दिखायी दिया । नींद खुलनेपर उसने यह हाल राजासे कहा । राजाने कहा—मालूम होता है कि यह स्वप्न बहुत हा अच्छा है, फिर भी मैं किसी योग्य विद्वानको बुलाकर इसका फल पूछूँगा ।

भोजनादिसे निवृत्त होनेपर राजा जय राज-समामें गया, तब एक विद्वान ब्राह्मणसे उपरोक्त स्वप्नका फल पूछा ।

ब्राह्मणने कहा—“हे राजन्! शास्त्रमें लिखा है कि स्वप्न यदि कोई अपनेको गाय, बैल, वृक्ष, पर्वत, महल या हाथीप चढता हुआ, रुदन करता हुआ और अगम्य स्थानमें जाता हुआ देखे, तो समझना चाहिये कि शीघ्रही मृत्यु होनेवाली है, क्योंकि यह सब बातें मृत्युसूचक मानी जाती हैं। यदि स्वप्नमें मन्त्र, बलसे अन्न, वस्त्र, फल, ताम्बूल, पुष्प, दीप, दधि, ध्वजा, रत्न, चामर और छत्र प्रभृति चीजोंकी प्राप्ति होती दिखायी दे, तो समझना चाहिये, कि शीघ्रही कुछ धन मिलनेवाला है। देवदर्शन शुभ और देव पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। राज्यलाभ, पयपान, और सूर्य या चन्द्रके दर्शनसे भी धन प्राप्त होता है। अपनेको तैल या रोलीसे लिप्त, नृत्य गीतादिमें लीन या हसता हुआ देखनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है। स्वप्न शास्त्रमें यह भी बतलाया गया है कि प्रशंसनीय सुफेद वस्तुओंका दर्शन सर्वशुभ होता है और काली चीजोंका दर्शन होना ठीक नहीं। इन सब बातोंपर ध्यान देनेसे मालूम होता है कि रानीने जो स्वप्न देखा है, वह बहुत ही शुभ है। इससे वे शीघ्रही एक पुत्र-रत्नका जन्म देंगी।

ब्राह्मणकी यह बातें सुन राजाको बड़ा आनन्द हुआ और उसने उसे विपुल धन देकर रिदा किया। कुछ समयके बाद उसकी कथनानुसार रानीने यथा समय एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। राजाने उसका नाम भोमकुमार रखा। उसके लालन-पालनके लिये पाच घात्रियां नियुक्त की गयीं। जब यह कुमार बड़ा हुआ, तब

द्विसागर मन्त्रीके मतिसागर नामक पुत्रसे इसकी मिश्रता हो
 गयी। इन दोनोंमें बड़ा ही प्रेम रहने लगा। खाते-पीते उठते-
 बैठते सब समय एक साथही रहते। यदि कभी क्षण भरके लिये भी
 एक दूसरेसे पृथक हो जाते तो उनका जी तडफडाने लगता।
 दोनोंने यथा समय शस्त्र और शास्त्र प्रभृति विद्या कलाओंमें भी
 पारदर्शिता प्राप्त कर ली।

एक दिन राजा अपने पुत्रके साथ राज सभामें बैठे हुए थे।
 उसी समय बनपालकने आकर सूचना दी कि चम्पक उद्यानमें देव-
 चन्द्र नामक मुनीन्द्र पधारे हैं। यह शुभ समाचार सुन राजाको
 बड़ा आनन्द हुआ और उसने बनपालको मुकुट छोड़कर अपने
 शरीरके समस्त भूषण उतारकर उपहार दे दिये। इसके बाद
 कुमार, मन्त्री और सभाजनोंके साथ राजा मुनीन्द्रकी वन्दना
 करने गया। उत्तरासग धारण कर अजलि पूर्वक गुरु महाराजकी
 वन्दना कर राजा यथास्थान बैठ गया। अनन्तर मुनीन्द्रने धर्मलाभ
 प्रदान कर इस प्रकार धर्म देशना आरम्भ की।

“हे भव्य जनो ! किसी सरोवरमें एक कछुआ रहता था।
 इस सरोवरके जलमें फाई-पडो हुई थी। रात्रिके समय जब
 वायुका भौंका लगा और फाई फट गयी, तब उस कछुएको चन्द्रके
 दर्शन हो गये। कुछ देरमें जब पुन फाई निमट कर बराबर हो
 गयी, तब उसके लिये चन्द्रदर्शन दुर्लभ हो गये। ठीक यही
 अवस्था मनुष्य-जन्मकी है। अनुत्तर जिमान घासी देवताओंको
 भी बड़े यत्नसे इसकी प्राप्ति होती है। इसलिये मनुष्य जन्म

मिलनेपर उत्तम पुस्त्योंको आत्मकल्याण अवश्य साधन बन
चाहिये ।”

इस प्रकार धर्मोपदेश श्रवण कर राजाने भक्ति पूर्वक गु
देवको वन्दना किया । साथ ही उसने नम्रता पूर्वक प्रार्थना क
कि हे प्रभो ! मैं यति धर्म ग्रहण करनेमें असमर्थ हूँ । इसलि
कृपया मुझे गृहस्थ धर्मका उपदेश दीजिये, जिससे मेरा कल्याण हो

राजाकी यह बात सुन मुनीन्द्रने उसे बारह व्रतोंसे गु
गृहस्थधर्मकी शिक्षा दी । राजाने उसे सम्यक् भावसे स्वीक
किया । मुनिराजका उपदेश इतना सुन्दर और हृदयग्राही थ
कि भीमकुमारको मुनिके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । भीमकुमार
यह भाव मुनिराज तुरतही ताड गये । उन्होंने उसे योग्य पा
समझ कर कहा—यत्स ! मैं तुझे भी दो एक वार्तें ऐसी बतला
हूँ, जिससे तेरा कल्याण होगा । ध्यान देकर सुन ।

धमस्य दया जननो, जनक किलकुशलकर्म विनियोग
श्रद्धाति वरलभेय, एखानि निखिलान्यपत्यानि ॥

अर्थात्—“दया धर्मकी माता है, कुशल कर्मका विनियोग
उसका पिता है, श्रद्धा उसकी वल्लभा है और समस्त सुख उस
अपत्य-सतान हैं । इसलिये हे कुमार ! सदा दयाको धार
करना । निरपराध प्राणियोंकी हिंसा न करना और मृग
प्रभृतिका तो स्वप्नमें भी अभ्यास न करना ।

मुनिराजका यह उपदेश सुन भीमकुमारने निरपराध पशुओंक
हत्या न करनेका नियम लिया । साथ ही उसे सम्यक्त्वकी प्रा

हुई। यह देखकर मुनिने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा—“हे इमार! तुझे धन्य है। गलत होने पर भी तेरी मति वृद्धोंके समान है।” इस प्रकार भीमकुमारको प्रोत्साहन दे उसे व्रतमें स्थिर करनेके लिये मुनिने पुन उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा—“हे भद्र! निरपराध प्राणियोंकी हिंसा न करनेके सम्वन्धमें मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानसे सुन।

“छ मनुष्य एक बार एक गावको लूटने चले। एक मनुष्यने कहा हमें सभी मनुष्य और पशुओंका नाश करना होगा। दूसरेने कहा यह ठीक नहीं। हमें केवल मनुष्योंका ही नाश करना चाहिये। पशुओंका क्या दोष? तीसरेने कहा-मनुष्योंमें भी हमें केवल पुरुषोंकोही मारना उचित है। स्त्रियोंको नहीं। चौथेने कहा यह भी ठीक नहीं। पुरुषोंमेंसे हमें केवल उन्हीं पुरुषोंको मारना चाहिये, जिनके हाथमें कोई शस्त्र हो। पाचवेने कहा मेरी रायमें हमें केवल उन्हीं पुरुषोंपर प्रहार करना चाहिये, जो हमारा मुकाबला करे या हम पर चार करे। अन्यान्य शस्त्रधारियोंकी ओर ध्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। छठेने कहा—धन लूटना ही हमारा प्रधान कार्य है, इसलिये हम लोगोंको केवल इसी बात पर ध्यान देना चाहिये। मारकाटसे हमें क्या मतलब? लुटेरोंके मनोभावोंकी इस मित्रताके कारण कृष्ण, नील, कपोत, तंजस, पद्म और शुक्र यह छ लेश्यायें हुई। इसलिये सदा शुक्र लेश्या ही धारण करनी चाहिये। यह उदाहरण बहुतही छोटा होने पर भी उत्तमजनोंको कुप्रवृत्तिसे निवृत्त करनेके लिये बहुत उपयोगी है।”

इस उदाहरणका भोमकुमार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। थड़ी देरतक इस पर विचार करते रहे। तदनन्तर उन्होंने मुनीश्वर से पूछा—“प्रभो! आपको इस तरुणावस्थामें घेराम्य कैसे हुआ ?” मुनीश्वरने कहा—यह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो।

“कुफण-वेशमें सिजपुर नामक एक नगर है। वहाँ राजा राज करता था। एक दिन वह राज सभामें बैठा था, उसी समय वहाँ दक्षिण देशके नर्तकोंने उपस्थित हो, राजासे अपना अभिनय देखनेकी प्रार्थना की। राजाने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर क्या था, राज सभा नाट्य-मण्डपके रूपमें परिणत हो गयी। ताल, स्वर, छन्द और लयके अनुसार मृदगादिक वाजे बजने लगे और नर्तकोंने “ताता, ट्रेंग ट्रेंगति, धप-मप, धों धोंता, थगनि थगनि, धिधिकटि-धिधिकटि” से आलाप आरम्भकर सभी जनोंको अभिनय दिखाना शुरू किया। अभिनय इतना सुन्दर था, कि सभी सभाजन और राजा उसीको देखनेमें तन्मय हो गये।

इसी समय राजाको द्वारपालने अष्टाङ्ग निमित्तको जाननेवाले किसी नैमित्तिकके आगमनकी सूचना दी। उसने यह भी कहा कि वह शोभ ही आपसे मिलना चाहता है। द्वारपालकी बात सुनकर राजा भुभुला उठा। उसने कहा—क्या तु देखता नहीं है कि इस समय अभिनय हो रहा है। क्या यह भी कोई नैमित्तिकके मिलने का समय है? राजाकी बात सुन द्वारपालका चेहरा उतर गया। वह मनमें सोचने लगा कि मैंने राजाको इस समय यह समाचार पहुँचानेमें बड़ी भूल की। वह चाहता ही था कि लोटकर नैमित्तिक

जो जघाय दे दे, किन्तु मन्त्रीने उसे रोक लिया। उसने राजाको नाममाते हुए कहा—राजन् ! यह आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। नैमित्तिकको इस प्रकार लौटाना ठीक नहीं। नाट्याभिनय तो हम लोग जब चाहें तब देख सकते हैं, किन्तु यह नैमित्तिक धारण थोड़े ही आयेगा ?”

मन्त्रीकी यह बात सुन राजाको तुरन्त चेत आ गया। उसने कहा—“मन्त्री ! तुम ठीक कह रहे हो, मैं यह बड़ी भारी भूल करने जा रहा था। नैमित्तिकको इसी समय घुलाकर उसका वाते सुन लेना चाहिये।” अनन्तर शीघ्रही राजाके आदेशानुसार द्वारपाल उस नैमित्तिकको राज सभामें ले आया। नैमित्तिक देपनेमें बहुतही सुन्दर मालूम होता था। उसने श्वेत वस्त्र धारण किये थे। हाथमें पुस्तक लिये हुए था। सभामें प्रवेश करते ही उसने मन्त्रोच्चारण कर राजाको शुभाशीष दी। राजाने भी प्रणाम कर उसे उचित आसनपर घेठाया। नैमित्तिकके बैठनेपर राजाने पूछा,—“कहिये महाराज ! सब कुशल तो है ?” राजाका यह प्रश्न सुनकर नैमित्तिकने दीनता पूर्वक कहा,—“राजन् ! कुशलका हाल न पूछिये।” कुशल तो ऐसी है कि कुछ कहते-सुनते नहीं बनता। राजाने चिन्तित हो पूछा,—“महाराज ! ऐसी टूटी फूटी बातें क्यों कह रहे हैं ?” क्या कोई आफत आनेवाली है या वज्रपात होनेवाला है ? नैमित्तिकने कहा,—राजन् ! वास्तवमें जो आपने कहा वही होने वाला है। राजाने पुन सशकित हो कहा,—“हे भद्र ! जो बात आप जानते हों, वह निःशक होकर साफ साफ कहिये।

नैमित्तिकने कहा,—“राजन् ! यदि आप जानना ही च
तो मैं आपको साफ बतला देता हूँ कि एक मुहूर्तके बाद
पर ऐसी घोर वृष्टि होगी कि यह महल, समा-भवन और स
नगर जलमग्न हो जायगा ।”

नैमित्तिककी बात सुनकर सभीके कान खट्टे हो गये और
एक दूसरेकी ओर तारुने लगे । लोगोंको अपना कर्तव्य सि
करनेका भी समय न मिला । इतनेमें एकाएक उत्तर ओरकी ह
चलने लगी, साथ ही ईशान कोणसे कुछ बादल भी उठते दिख
दिये । नैमित्तिकने उन बादलोंको दिखाते हुए कहा,—“क्षणभ
इन्ही बादलोंसे सारा आकाश भर जायगा और यही इस अमिनक
समुद्रके रूपमें पण्डित कर देंगे ।

नैमित्तिककी बात पूरी होते न होते सारा आकाश बादलोंसे
भर गया और चारों ओरसे श्रावणकी सी घोर घटा घिर आया ।
राज-सभामें इससे बड़ी हलचल मच गयी । सभा तुरन्त भगकर
दी गयी और नाट्याभिनय रोक दिया गया । तुरत ही समाजतंत्रि
अपने अपने घरकी राह ली । त्रिजलीकी चमक और बादलोंकी
गर्जनासे लोगोंके हृदय काँप उठे । घनघोर घटाके कारण अंधेरा
छा गया और क्षणभरके बादही मूसलाधार वृष्टि होने लगा
फलत समूचे शहरमें पानी भर गया । लोग हाहाकार करने लगे
शहरके रास्ते भी बन्द हो गये । पानीका कोई धारापार हो न था
अत लोग घटे ही दुःखी हो खड़े । सबको अपने अपने प्राणोंक
पहो थी । किसीका धन और जीवन सुरक्षित न था । घरों

पानी भर जानेके कारण लोग मकानकी छतों और पेड़ोंपर चढ़ गये। इस समय धनी और गरीब सबकी एक ही अवस्था थी। उपर समान दुःख आ पड़ा था। सब एक ही दुःखसे दुःखित थे।

राजा, मन्त्री और नैमित्तिक भी इस आपत्तिसे अछूते न बचे थे। इन तीनोंने राजमहलके सानवे खण्ड पर आश्रय ग्रहण किया था, किन्तु जत्र पानी बढ़ने बढ़ने वहा तक जा पहुंचा, तब राजा और मन्त्री दोनोंका हृदय काप उठा। प्रजाका करुण कन्दन सुन राजाकी आँखोंमें भी आँसू आ गये। वह अपने मनमें कहने लगा—हो न हो, यह मेरे किसी पापका ही उदय हुआ है। यदि मैंने कोई धर्म कार्य किया होता, तो आज यह दुःखस्या न होती। किन्तु अफसोस, सारी जिदगी बीत गयी। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। किसीने सच ही कहा है कि मनुष्यका जीवन परिमित अधिकसे अधिक सौ वर्षका है। इसमेंसे आधा तो रात्रिके ही रूपमें प्रकार चला जाता है। शेष आधेका आधा बचपन और बुढ़ापेमें बीतता है और राकी जो रहता है वह व्याधि त्रियोग और दुःखमें पूरा हो जाता है। अहो! जलतरंगकी तरह इस चपल जीवनमें प्राणियोंको सुखको प्राप्ति ही कम होती है। मैंने थूहडके पोत्रे कल्पवृक्ष खो दिया, काचके पीछे चिन्तामणि खो दिया। इस असार ससारके मोहमें लीन होकर मैंने धर्मको भला दिया। अब मैं क्या करूँ और कहा जाऊँ ?

दुःखके कारण राजाका गला भर आया। उसे अब चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखायी देने लगा। उसे इस प्रकार मरना

पसन्द न था किन्तु इससे बचनेका भी कोई उपाय सुभाई न था। वह दोनों हाथसे माया पकड कर बैठ गया और बड़ा तक कुछ सोचता रहा। अन्तमें उसे कोई बात याद आ स्मरण आते ही वह कुछ प्रसन्न हो उठा। मानों डूबतेको तिनके का सहारा मिल गया। उसने आकाशकी ओर देखकर कहा—
 “मुझे अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केनली भाषित धर्मकी शरण प्राप्त हो—इस धर्म बलसे मेरी रक्षा हो!” यह कह, राजा अपने मनमें नमस्कार मन्त्रका चिन्तन करने लगा। फल यह हुआ कि उसी समय वहा एक नौका आ उपस्थित हुई। उसे देखकर मन्त्राज्ञे कहा—“राजन्! मालूम होता है कि किसी देवताने आप पर प्रसन्न होकर यह नौका भेज दी है। इसमें बैठकर अविलम्ब अपने प्राणकी रक्षा कीजिये।”

मन्त्रोकी यह बात सुन, नौका पर चढ़नेके लिये ज्यों ही राजाने पैर उठाया, त्यों ही मानो दुनिया ही पलट गयी। न कहीं विजली, न कहीं पानी। बादलोंकी वह काली घटा, मेघोंकी वह भीषण गर्जना और वह मूशलधार वृष्टि न जाने कहा गायब हो गयी। राजा देखता है कि वह फिर उसी तरह सभाजनोंसे परि वेष्टित अपनी रक्षा नभामें बेठा है और उसी तरह नाट्याभिनय हो रहा है। शहरमें तूफ देखकर राजाके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा। ते भी बच्चार अपनी बाँखे मलकर इस बातकी परीक्षा करने लगा, कि ही जागता है या निद्रामें पडा पडा कोई स्वप्न देख रहा है। अन्तमें जब उसे विश्वास हो गया कि वह जागृता

में ही था, तब उसने नैमित्तिकसे पूछा—“हे दैवज्ञ ! मेरी इस समय चकरा रही है। क्या देख रहा हूँ और यह क्या रहा है सो कुछ भी मुझे समझ नहीं पड़ता। क्या आप कुछ नैकी दया करेंगे ?”

नैमित्तिकने कहा—“राजेन्द्र ! मैंने आपको उपदेश देनेके लिये यह इन्द्र जाल दिखाया है। यदि आप आत्मकल्याण साधन करना चाहते हों तो इसी समय सजग हो जाइये। अन्यथा पश्चात् आपके सिवा और कोई उपाय न रहेगा।

नैमित्तिककी बात सुन राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने उसे त्रिपुल सम्पत्ति दे विदा किया। नैमित्तिक चला गया, पर उसके कार्यका गहरा प्रभाव राजाके हृदय पर पडा रह गया। वह अपने मनमें कहने लगा “अहो ! जैसे इस इन्द्रजालके दृश्य, क्षणिक, उसी तरह यह यौवन, प्रेम, आयु और ऐश्वर्य भी क्षणिक है। उसके अतिरिक्त यह शरीर भी अपवित्र है; क्योंकि यह रस, रक्त, मांस, चर्बी, मज्जा, अस्थि, शुक, अन्त्रावली और चर्म प्रभृति दूषित दार्योंसे ही बना है। यह भी ससारकी एक त्रिचित्रता ही है, जो लोग जिस स्थानसे उत्पन्न होते हैं, उसी स्थानसे अनुराग करते हैं। जिसका पान करते हैं, उसीका मर्दन करते हैं। फिर भी उन्हें वैराग्य नहीं आता। जब इस बात पर विचार किया जाता है कि मैं कौन हूँ और कहासे आया हूँ, मेरी माता कौन हैं और मेरा पिता कौन है, तब इस ससारका समस्त व्यवहार स्वप्न-प्रतीत होता है। फूटे हुए घड़ेके पानोकी तरह वायु निरन्तर

क्षीण हुआ करती है। वायुसे जिस प्रकार दीपककी चलित रहती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी चलाचल रहती है। इसी तरह सारे ससारकी अवस्था धनी रहती है, अतः मनुष्यको भूलकर भी इसमें अनुरक्त न होना चाहिये। इस अनेक बातों सोचकर राजाने यतिधर्म ग्रहण करनेका निश्चय उसने उसी समय अपने हरिविक्रम नामक कुमारको बागडोर सौंप दी। तदनन्तर वह तिलकाचार्य गुरुके पास और उनसे दीक्षा ग्रहण कर साधु हो गया।

मुनीन्द्रने भुवनसार राजाका यह वृत्तान्त भीमकुमारको लाकर अन्तमें कहा—“हे भद्र ! वह भुवनसार राजा मैं ही हूँ मैं तुझे भी यही उपदेश देता हूँ कि तेरे हृदयमें आत्मकल्याणकी भावना विद्यमान हो, तो तूने जिस व्रतको अगीकार किया है, उस पर आ जीवन दृढ़ रहना। इससे तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मुनिराजकी यह बात सुन, भीमकुमारने शिर झुका कर कहा “प्रभो ! आपका आदेश मैं निरन्तर पालन करता रहूँगा।”

इसके बाद मुनिराजकी वरमदेशना समाप्त होने पर सब लोके उन्हें वन्दन कर अपने-अपने घर लौट आये और भीमकुमार भी देवपूजा, दया, दानादिक अगणित पुण्य कार्य करता हुआ युवराजका पद सुशोभित करने लगा।

एक दिन भीमकुमार अपने महलमें मित्रोंके साथ हास्यवित्त कर रहा था। इतनेमें वहा एक फापालिक आ पहुँचा। उसने भीमकुमारको आशोर्चा दे, उन्हें एकान्तमें ले जाकर कहा “राज

र ! आप बड़े ही, परोपकारी पुरुष हैं । मैं आपका नाम सुन-
 बड़ी दूरसे आया हूँ । देखिये, मेरे पास भुवन क्षोभिणी नामक
 श्रेष्ठ विद्या है । बारह वर्ष पहले मैंने इसकी पूर्वसाधना की
 । अब आगामी कृष्ण चतुर्दशीके दिन श्मशानमें मैं इसकी
 साधना करना चाहता हूँ । यदि आप उत्तर साधक हों तो
 यह विद्या आसानीसे सिद्ध हो सकती है ।” कापालिककी
 बात सुन, भीमकुमारने अपने मनमें सोचा कि इस विनश्वर
 असार शरीरसे यदि किसीका भला होता हो, तो नहीं
 जाय ? यह सोचकर उन्होंने कापालिकको बात मान
 अपना अमिष्ट सिद्ध होते देख, उस पाखण्डीने पुनः
 कहा—“हे कुमार ! अभी कृष्ण चतुर्दशीको दस दिनकी देरी है ।
 तक मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ । आशा है, इसके लिये
 अनुमति देंगे ।” कुमारने इसके लिये भी अनुमति दे दी ;
 मन्त्री पुत्रको यह अच्छी न लगी । उसने कहा—“कुमार !
 मनुष्य मुझे अच्छा नहीं मालूम होता । इसके साथ आपको
 तन्वीत करना उचित नहीं ; क्योंकि दुर्जनकी सगति मनुष्यके
 लिये निपकी तरह घातक होती है ।” कुमारने कहा—“मित्र !
 मेरा कहना यथार्थ है, किन्तु मैं उसे बचन दे चुका हूँ, अतः
 सका निर्वाह करना मेरा कर्त्तव्य है ।” इस प्रकार कुमारका
 उत्तर मिल जानेपर भी मन्त्री पुत्रने उन्हें धारवार समझाया,
 किन्तु कुमार एकके दो न हुए । इतनेमें यह कृष्ण चतुर्दशी भी
 पहुँची, जिस दिन कापालिक उत्तर साधनाके लिये श्मशान

जानेको था। कापालिककी इच्छानुसार, एक प्रहर रात्रि होने पर कुमारने वीरवेश धारण कर उसके साथ श्मशान ओर प्रस्थान किया। श्मशान पहुँचने पर कापालिकने सर्व प्रथम वहा मण्डल बनाया। इसके बाद किसी देवताका स्मरण वह भीमकुमारको शिखा बाधने लगा, किन्तु भीमकुमार ने कच्चे न थे, कि पहली ही चालमें मात हो जायँ। उन्होंने तुरन्त म्यानसे तलवार खींच ली और सिंहकी तरह पैतरा बदलकर कलगे—“मेरा शिखाबन्ध कैसा! मेरे लिये तो सत्व ही शिखा बन्ध है।”

कापालिककी पहली चाल बेकार गयी। उसने देखा कि छलसे भीमकुमारका शिर लेना कठिन है, इसलिये अगलसे कापालिकने शिर लेना चाहिये। यह सोच कर उसने भी तलवार खींच ली और आकाशके समान महान रूप धारण कर, क्रोधसे गर्जना करते हुए भीमसे कहा—“कुमार! मैं तेरा शिर लिये बिना तुझे न छोड़ूँगा। किन्तु मैं चाहता हूँ कि तू स्वेच्छासे अपना शिर दे दे। इससे तेरे दूसरे जन्ममें सुखी होगा।” कापालिककी यह बात सुन भीमने तडप कर कहा—“हे चाण्डाल! पाखंडी! नीच! तू मेरा शिर क्या लेगा, पहले अपनी जान तो बचा ले।”

भीमकुमारके मुँहसे यह शब्द निकलते न निकलते कापालिकने उस पर शस्त्र प्रहार किया। भीमने उससे अपनेको बचा लिया साथ ही वह अपनी तलवारको चमकाता हुआ कापालिकके कंधे पर चढ़ बैठा। अगर भीम चाहता, तो उसे इस समय आसानी

मार डालना, किन्तु उमने सोचा कि इमे जो जानसे मार डालना
 शक नहीं। यदि यह जीवित रहकर मेरी सेवा करना स्वीकार
 कर ले, तो इमे यों ही छोड़ दिया जाय; किन्तु कुमार जिस
 समय यह विचार कर रहा था उसी समय उसकी बसावधानीसे
 भूम उठाकर, कापालिकों उसके दोनों पैर पकड़कर आकाशकी
 ओर उछाल दिया। भीम इस समय यदि जमीन पर आ पड़ता
 तो उसकी हड्डियां भी टूटने मिलनी; किन्तु सौभाग्य वश किसी
 यक्षिणीने बीच होमें उमे अपने हाथोंपर उठा लिया। अत भीम
 न तो जमीन पर ही गिरा न उसे किसी प्रकारकी चोटही आयी।
 अनन्तर यक्षिणी उसे अपने मन्दिरमें उठा ले गयी। यहां उसे
 एक रत्नजडित मनोहर सिंहासनपर बैठाकर उसने कहा—“हे
 सुभग! यह विन्ध्याचल पर्वत है और इसपर यह मेरा भवन
 है। मैं कमला नामक यक्षिणी हूँ और क्रीडाके लिये यहां रहती
 हूँ। आज मैं सपरिवार अष्टापद परंतपर गयी थी। वहांसे लौटते
 समय रास्तेमें मैंने तुम्हें कापालिकसे युद्ध करते हुए देया। जब
 तुम्हें उसने ऊपर उछाल दिया तब मैंने ही तुम्हें अपने हाथोंपर
 गोचकर बचाया। हे कुमार! इस समय तुम मेरे अतिथि हो।
 इश्वर कृपासे तुम्हें अपार यौवन और रूपकी प्राप्ति हुई है।
 तुम्हारा रूप और यौवन देखकर मेरे हृदयमें कामने बड़ी उथल-
 पुथल मचा दी है। हे सुभग! आओ, मेरे गलेसे लगकर मेरे
 जले हुए हृदयको शीतल कर दो। अपने इस कार्यमें बाधा देने-
 वाला यहां कोई नहीं है।”

यक्षिणीकी बात सुन कुमारको बड़ाही आश्चर्य हुआ। उसने कहा—“हे देवी! मैं मनुष्य और तुम देवाङ्गना हो। मेरा और तुम्हारा इस प्रकार मिलन हो ही कैसे सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि विषय-सुख अन्तमें अत्यन्त दुःखदायी होते हैं। विषयी जीव नरक और तिर्यचगतिमें परिभ्रमण करता है। सिद्धान्तमें भी कहा है कि विषय रूपी विष हलाहलसे भी अधिक भयकर है। इसका पान करनेपर प्राणियोंकी बारबार मृत्यु होती है। विषय विषके कारण अन्न भी विशूचिका रूप हो जाता है। काम शल्य है, एक प्रकारका विष है और वह आशी विषके समान है। इसलिये इसका तो त्याग ही करना उचित है। इसके त्याग करनेसे तिर्यच जीवको भी स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें अपनी माता समझता हूँ। तुम भी मुझे अपना पुत्र मानकर इसके लिये क्षमा करो। कुमारने यह कहते हुए यक्षिणीके दोनों पैर पकड़ लिये।

कुमारकी घातोंसे यक्षिणीके हृदयपर यथेष्ट प्रभाव पडा था, इस लिये उसने भी अपना दुराग्रह छोड़ दिया। साथ ही उसने प्रसन्न होकर कुमारसे कहा—“तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है, यदि तुम्हें किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो माग सकते हो।” कुमारने हाथ जोड़कर कहा—“देवि! तुम्हारी दयासे मुझे किसी घातकी कमी नहीं है। किन्तु यदि तुम कुछ देना ही चाहती हो, तो मुझे उत्तम आशीर्वाद दे सकती हो। माताका आशीर्वाद ही पुत्रके लिये यथेष्ट है। यक्षिणीने प्रसन्न

कर कहा—“हे वत्स ! तुम अजेय होंगे । यही मेरा आशीर्वाद ।” कुमारने कहा—“जिनेश्वरकी कृपासे मैं अजेयही हूँ फिर भी आपके आशीर्वादसे मुझे अब दूने घलकी प्राप्ति होगी और मैं दूने साहसे अपना कर्तव्य पालन करूँगा ।”

जिस समय यक्षिणी और भीमकुमारमें यह बातचीत हो रही थी, उसी समय कहींसे कुमारको मधुर ध्वनि सुनायी दी । उसी समय उन्होंने चकित हो यक्षिणीसे पूछा—“माता ! यह ध्वनि किसको है और कहासे आ रही है ?” यक्षिणीने कहा—“इसी पन्ध्याचलपर अनेक मुनि चातुर्मासके कारण उपवास और व्याध्याय कर रहे हैं, उसीको यह ध्वनि है । भीमने कहा—“यदि आज्ञा हो तो मैं उन्हें वन्दन कर अपने जन्मको सार्थक कर सकूँगा ।” यक्षिणीने तुरत ही उसको आज्ञा दे दी । इसके बाद वह यक्षिणीके बताये हुए मार्गसे उन मुनिओंके पास जा उनकी वन्दनाकर वहीं बैठ गया । उसी समय यक्षिणी भी सपरिवार वहाँ आयी और मुनिओंको श्रद्धा पूर्वक वन्दन कर वह भी धर्मापदेश ग्रहण करने लगी ।

उसी समय भीमको आकाशसे एक बड़ी भुजा पृथ्वीकी ओर आती हुई दिखायी दी । तुरत ही काल दण्डके समान वह भुजा अचानक भीमकुमारके पास आ पड़ी । आश्चर्य-चकित हो वह उसकी ओर देख ही रहा था कि वह भुजा भीमका ब्रह्म लेकर वहाँसे फिर आकाशकी ओर चल दी । भीम इसका कुछ भी रहस्य न समझ सका । उसका हृदय कौतूहलसे भर

गया था। उसे यह जाननेको घड़ी इच्छा हुई कि यह कहासे आयी है और कहा जा रही है। यह जाननेके उसी समय उस भुजापर सवार हो गया। अनेक नदी नाले वन पर्वत पार करनेके बाद वह भुजा एक ऐसे स्थानमें जा पहुँचा जहाँ हड्डियोंकी दीवालें, नर-मस्तकके कंगूरे, कंकालके द्वार, दाँतके तोरण, केश पार्श्वकी ध्वजायें, और व्याघ्र चर्मका विवना हुआ था। वहाँकी समस्त भूमि रक्त-रञ्जित हो रही थी। यह देख, भीमकुमारको ज्ञात हो गया कि वह एक कालिका था। उस भवनमें मुण्डमाला और अस्त्र धारिणी क्रूरार्क्ष मूर्तिपर सवार एक कालिकाकी मूर्ति थी। भीमने देखा कि इस मूर्तिके सम्मुख वही पापिष्ठ, दुष्ट, धृष्ट और पाखण्डी कापालिक अपने बायें हाथसे एक सुन्दर पुरुषको पकड़े रखा है। भुजापर भीम आरूढ़ होकर आया था, वह इसी कापालिकके दाहिनी भुजा थी। भीमने एकाएक इस कापालिकके सम्मुख उपस्थित होना उचित न समझा। और उसने सोचा कि पहले कहीं छिप कर यह देखना चाहिये, कि कापालिक इस मनुष्यके क्या गति करता है। निदान, वे भुजासे उतर कर वहीं मन्दिरके पीछे एक स्थानमें छिप रहे।

कापालिकको यह हाल कुछ भी मालूम न हो सका। उस भुजासे वह राहूग लेकर उस पुरुषसे कहा—“अब तू अपने देवका स्मरण कर ले, क्योंकि तब तू थोड़े ही क्षणोंका मेहमा है। मैं इसी राहूगसे तेरा शिरच्छेद कर देवीकी पूजा करूँगा।

कापालिककी घात सुन, उस पुरुषने कहा—“मैं इस समय तीन लोकके नाथ श्रोवीतराग देवकी शरण चाहता हूँ। और अपने परम उपकारी, पुण्यवान, दयावान और जिनधर्म परायण अपने उस प्रिय मित्रकी शरण चाहता हूँ, जिसका नाम भीमकुमार है और जिसने मेरी घात न मान कर कापालिकके साथ प्रस्थान किया। अब मुझे और किसीका स्मरण नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ अपना कर्तव्य करना हो, खुशीसे कर।”

उस पुरुषकी यह बातें सुन भीमकुमार सजग हो गया। और शीघ्र ही अपने मित्रको पहचानते हुए वह तडप कर एक ही छलागमें कापालिकके सामने जा पहुँचा। उसे देखते ही कापालिक मन्वी पुत्रको छोड़ कर भीमसे आ भिडा। भीमने उसे तुरन्त जमीनपर पटक दिया, किन्तु ज्योंही वह उसके केश पकट कर उसकी छातीपर पाद प्रहार करने लगा, त्योंही देवी प्रतीमा व्याकुल हो बोल उठी—“हे भीम ! इसे मत मार। यह कापालिक मेरा परम भक्त है। यह मस्तक रूपी कमलोंसे मेरी पूजा करता है। जब यह १०८ मस्तक मुझपर चढा देगा, तब मेरी पूजा समाप्त होगी और उसी समय मैं इसे इच्छित घर दूंगी। हे वत्स ! तेरी वीरता देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिये मैं तुम्हें वाञ्छित घर दे सकती हूँ। तेरी जो इच्छा हो वह माग ले ?” भीमने प्रणाम कर कहा—“हे जगदम्प्रे ! यदि तू वास्तवमें मुझपर प्रसन्न है और मुझे इच्छित घर देना चाहती है, तो मैं यही मागता हूँ, कि तू तन, मन और धनसे जीव हिंसा

का त्याग कर। हे माता ! धर्मका मूल जीव दया ही है, इससे सभी समीहित सिद्ध होते हैं। तुझे भी केवल जीव दया ही धारण करनी चाहिये। हिसासे इस संसारमें परिभ्रमण करना पडता है, इसलिये हे देवि ! हिसा छोडकर उपशम धारण कर।

भीमकी यह बातें सुनकर देवी लज्जित हो गयी। वे मन-ही-मन कहने लगीं—“अहो ! इसमें यह कैसा पुरुषार्थ है। कैसा सत्व है ? मनुष्य होकर भी इसकी मति कैसी विलक्षण है। मुझे अवश्य ही इसकी बात माननी चाहिये। यह सोचकर उसने कहा—“हे वत्स ! मैं आजसे सब जीवोंको आत्मवत् समझ कर उनकी रक्षा करूंगी।” यह कह देवी अन्तर्धान हो गयीं। भीमने अब अपने मित्र मतिसागरकी ओर देखा और उसे हृदयसे लगाकर उसका कुशल समाचार पूछा। मतिसागरने कहा—“हे प्रभो ! मेरा हाल न पूछिये। जब आप महलसे चले आये और आपकी प्रियतमाने आपको वहा न देखा, तब उसने चौकीदारोंसे कहा। चौकीदारोंने रातभर आपको खोजा, पर जब आप न मिले, तब यह समाचार राजाको पहुँचाया गया। राजाने भी चारों ओर आपकी षोज करायी, पर जब कहीं आपका पता न चला, तब वे बहुत हताश हो गये। उन्होंने सोचा कि अवश्य आपको कोई हरण कर ले गया है। इस विचारसे राजाको बड़ा दुःख हुआ और वे मूर्च्छित हो गये। आपकी मातायें भी इस शोक-संवादने मूर्च्छित हो गयीं। चन्दनादिके सिंचनसे जब सबको किन्नी तरह होश आया, तब वे विलाप करने लगे। इसी

समय वहा एक खीने प्रकट होकर कहा—“हे राजन् ! चिन्ता न कीजिये । मैं तुम्हारे कुल देवी हू । तुम्हारे पुत्रको एक पाखण्डो घोखा देकर श्मशानमें ले गया था । वहा उसने उसका शिर लेनेकी चेष्टा की थी, किन्तु सौभाग्यवश वह बच गया है । इस समय वह सकुशल है और शीघ्र ही बड़ी सम्पत्तिके साथ तुम्हें आ मिलेगा । यह कहते हुए वह स्त्री अन्तर्धान हो गयी, किन्तु उसकी बातें सुन मुझसे न रहा गया । मैं उसी समय जापकी खोजमें श्मशानकी ओर चल पडा । वहा आप तो न मिले, किन्तु यह पापी कापालिक उपस्थित था । मैं इसके हाथमें फँस गया । और यह मुझे यहा उठा लाया । इसने मुझे बहुत तग किया । यदि यथासमय आप न आ पहुँचते तो यह मुझे मारही डालता ।

मतिसागरकी यह बात सुन भीमकुमारको कापालिकपर बडा होक्रोध हुआ । उसने क्रोधपूर्ण नेत्रोंसे कापालिककी ओर देखा । भीमकी कुटिल भ्रुकुटियोंको देखकर कापालिक काप उठा । उसने हाथ जोडकर गिडगिडाते हुए कहा,—“हे सात्विक शिरोमणि ! आपने भगवती कालिकाको जिस दया धर्मका उपदेश दिया है । उसे मैं भी स्वीकार करता हू । इस धर्म-दानके कारण मैं आपको अपना गुरु समझूँगा और सदा सेवककी तरह रहूँगा । कृपया मुझपर दया कर मेरा यह अपघराध क्षमा करें ।” कापालिकके दीन उचन सुन, भीमकुमारने क्षमा कर दिया । इसी समय सूर्यास्त हुआ । भीमकुमार और मतिसागर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिये और कहा जाना चाहिये । किन्तु उन्हें अधिक

समय तक यह चिन्ता न करनी पड़ी। शीघ्र ही वहाँ एक सज्जित हाथी आ पहुँचा और उसने उन दोनोंको अपनी सूँझ पीठपर बैठाकर आकाश मार्गसे एक ओर ले चला। काय देख, कुमारने चकित हो कहा—“मित्र ! देखो, इस सत्साले कैसे कैसे हाथी वर्तमान हैं ! मैंने आजके पहले कभी ऐसा हाथी देखा न था। न जाने यह हम लोगोंको कहा ले जायगा। मित्र ने कहा—“कुमार ! मुझे यह हाथी नहीं मालूम होता। बल्कि यह कोई देवता है। संभव आपके पुण्योदयसे यहा आया हो। अस्तु। अब तो यह जहा ले जाय वहा हमलोगोंको चलना चाहिये। पुण्यके प्रतापसे सत्र कुछ अच्छा ही होगा।

कुमार और मन्त्रा पुत्रमें इस तरहकी बातें हो ही रही थीं, कि वह हाथी एक निर्जन नगरके द्वारपर नीचे उतरा और उन दोनोंको वहा बैठाकर कहीं चलता बना। कुमारने मन्त्रो-पुत्रको वहीं छोड़ नगरमें प्रवेश किया। नगरमें चारों ओर सजाटा छाया हुआ था। हाट बाट धन धान्य और विविध वस्तुओंसे पूर्ण होनेपर भी वहा किसी मनुष्यका पता न था। आश्चर्य पूर्वक यह दृश्य देखता हुआ कुमार नगरके मध्य भागमें पहुँचा, वहा उसने देखा कि एक सिंह अपने मुखमें किसी मनुष्यको पकड़े खड़ा है। भीमने यह सोचकर, कि यह कोई विचित्र मामला है, सिंहसे विनय पूर्वक कहा—“हे सिंह ! इस पुरुषको छोड़ दे।” सिंहने यह सुन उत्तम मनुष्यको अपने दोनों पैरोंके बीचमें दबा लिया और कुमारसे कहा—“हे सत्पुरुष ! मैं बहुत दिनोंका भूया हू। अब यह हाथ

आया हुआ शिकार में कैसे छोड़ सकता हूँ ?” कुमारने कहा—
 के मालूम होता है कि तू कोई देव है किन्तु किसी कारणवश
 यह रूप धारण किया है। परन्तु देव कबलाहार नहीं करते।
 जिसकी हिंसा न करनी चाहिये। अगर तू मनुष्यका मांस
 खाना चाहता है, तो तुझे मैं अपना मांस देता हूँ। तू उससे
 जो क्षुधा तृप्त कर, किन्तु इसे छोड़ दे। यह सुनकर सिंहने
 कहा—“हे सज्जन ! तेरा कहना ठीक है, किन्तु इसने पूर्वजन्ममें
 के इतना दुःख दिया है, कि मैं कह नहीं सकता। इस पापीको
 सौ जन्मतक मारता रहूँ, तब भी मेरा कोप शान्त होना कठिन
 है।” कुमारने कहा—“हे भद्र ! यह मनुष्य बड़ा ही दीन दिखाई
 देता है। दीनपर क्रोध कैसा ? तू इसे छोड़ दे। यदि तू कपाय
 से पापोसे दूर रहेगा तो दूसरे जन्ममें तुझे मोक्षकी प्राप्ति
 मिलेगी।”

इस प्रकार राजकुमारने सिंहको बहुतेरा समझाया, किन्तु
 उस मनुष्यको छोड़नेके लिये राजी न हुआ। यह देखकर
 कुमारने सोचा, कि इसे ताड़ना दिये बिना काम न चलेगा।
 तब वह तलवार खींच कर सिंहकी ओर भपटा। सिंहने भी
 अपने शिकारको अपनी पीठपर रख लिया और मुँह फैलाकर
 आक्रमण किया। किन्तु भीमपर सफलता प्राप्त करना
 सिंहसहज काम न था। सिंह ज्योंही समीप आया त्योंही
 कुमारने दोनों हाथसे दोनों पैर पकड़कर उसे उठा लिया और
 तलवारपर घुमाना आरम्भ किया। सिंहने जत्र देखा कि इससे कोई

बस न चलेगा तब वह सूक्ष्म रूप धारण कर भीमके निकल कर अन्तर्धान हो गया। सिंहने जिस था वह वहीं बैठ रहा। भीमने अब उस पुरुषको साथ ले मन्दिरमें प्रवेश किया। राज-मन्दिर बिलकुल सूना था। उसे देखता हुआ उसके सातवें खण्डपर पहुँचा। वहाँ काफ़ी कई पुतलिया थीं। उन्होंने उसे स्वर्ण सिंहासनपर बैठा उससे स्नान करनेकी प्रार्थना की। भीमने कहा—“मेरा मत्सिागर शहरके बाहर बैठा हुआ है। उसे भी यहाँ बुला दीजिये तो मैं स्नान कर सकता हूँ। भीमकुमारकी यह बात पुतलिया मत्सिागरको भी वहीं बुला लायीं। दोनों मित्रोंके होनेपर पुतलियोने अच्छी तरह स्नान और भोजन करा, उन्हें पलगपर बैठाया। भीम और मत्सिागर वहाँ बैठकर चर्चा दृष्टिसे चारों ओर देखने लगे। यह सारा नगर और महल क्यों पडा है, यह जाननेके लिये वे बड़े उत्कण्ठित हो रहे थे, कि उन्हें वहाँ कोई भी ऐसा मनुष्य दिखायी न देता था, जिससे इसका भेद पूछते। किन्तु उन्हें इस प्रकार अधिक समय उत्कण्ठित न रहना पडा, शीघ्रही वहाँ कुण्डलादि भूषणसे निर्भूषण एक देव प्रकट हुआ। उसने भीमसे कहा—“हे राजकुमार! ते चलद्विक्रम देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। तुम जो इच्छा हो वह तु माग सकता है। भीमने कहा—“य आप मुझपर वास्तवमें प्रसन्न हैं, तो कृपया पत्ले मुझे बतलाइये, कि आप कौन हैं और यह नगर इस प्रकार सूना

रहा है ? भीमका यह प्रश्न सुनकर देवने कहा—“हे राज-
 मार ! यदि तु यह सब बातें जानना ही चाहता है, तो मुझे
 जाननेमें कोई आपत्ति नहीं । इस नगरका नाम हेमपुर है । यहा
 मरथ नामक एक राजा राज करता था । उसके चड नामक
 एक पुरोहित था । वह सब लोगोंपर बडा द्वेष रखता था ।
 राजाका स्वभाव भी बडा क्रूर और अविश्वासो था । यदि कोई
 गधारण अपराध भी करता, तो उसके लिये वह उसे बहुत कडी
 सजा देता था । एक दिन किसीने राजासे झूठ मूठ चंडके
 मन्त्रधर्ममें कोई चुगली की । राजाने तुरन्त ही उसपर विश्वास
 न कर लिया और चड पुरोहितपर गरम तेल छिडक छिडक
 कर मार डाला । चड अकाम निर्जरासे मृत्यु प्राप्त कर सर्वंगिल
 नामक राक्षस हुआ । वह राक्षस स्वयं मैं ही हूँ । पूर्वजन्मके
 दोषके कारण इस नगरमें आकर मैंने सर्वप्रथम यहाँके लोगोंको
 धर्मतर्धान कर दिया इसके बाद सिंहका रूप धारण मैंने इस राजा
 को पकडा था । इसके बाद जो कुछ हुआ, वह तुझे ज्ञात ही है ।
 तेरे पुण्य प्रनापसे मैंने इसे छोड दिया । इसके बाद मैंने ही गुप्त
 रूपसे तेरा और तेरे मित्रका सत्कार किया और अब तेरी ही
 इच्छाके कारण मैं नगरके लोगोंको पुन प्रकट कर रहा हूँ ।
 कुमारने इस समय नजर उठाकर देखा, तो वास्तवमें राजमहल
 और नगरको स्त्री पुरुषोंसे भरा हुआ पाया । सब लोग अपने-
 अपने काममें इस तरह लगे हुए थे मानों उन्हें इस घटनाका
 कुछ ज्ञान ही नहीं है । यह देखकर भीमकुमार और भतिसागरको

बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसी समय कोई चारण श्रमण मुनि आकाशसे उतरते हुए कुमारको दिखाई दिये। उन्होंने बाहर डेरा डाला। कुमारने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वे मेरे गुरु हैं। उसने राक्षससे कहा—“हे राक्षसेन्द्र ! यह मेरे गुरु हैं। यदि तू अपने जन्मको सार्थक करना चाहता हो, तो इनका वन्दना कर। शास्त्रोंमें भी कहा है कि —

“जिनेन्द्र प्रणिधानेन, गुरुणा वन्दनेन च।

न तिष्ठति चिर पाप, छिद्र हस्ते यथोदकम् ॥”

अर्थात्—“जिनेन्द्रके ध्यानसे और गुरुके वन्दनसे जिस प्रकार छिद्रयुक्त हाथमें जल नहीं ठहरता उसी तरह पाप अधिक समय तक नहीं ठहरते।”

इसके बाद कुमार, मन्त्री, राक्षस और हेमगन्ध राजा सब मिल कर मुनिराजके पास जा उन्हें वन्दनकर यथा स्थान बैठ गये। मुनिराजका आगमन समाचार सुन अनेक नगर-निवासी भी वहाँ जा पहुँचे थे। सब लोगोंके इकट्ठा हो जानेपर मुनिराजने इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया।

“हे भव्य प्राणियो ! ससार रूपी जेलखानेके कपायरूपी चार चौकीदार हैं। जबतक यह चारों जाग्रत हो, तबतक मनुष्य उसमेंसे छूटकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है ? हे भव्यात्मा ! वे चार कपाय इस प्रकार हैं—(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ। यह चारों कपाय संज्वलनादि भेदोंसे चार-चार प्रकारके हैं। संज्वलन कपाय एक पक्ष तक, प्रत्याप्यान चार मास तक

अप्रत्याख्यान एक वर्षतक और अनन्तानुबन्धी जन्म पद
 है। इन चारों कपायोंके रूपको समझ कर इनका त्याग करना
 चाहिये। इन चारों कपायोंमें क्रोध बहुतही भयंकर है। कहा भी है
 कि क्रोध विशेष सन्ताप कारक है, क्रोध घेरका कारण है, क्रोधही
 मनुष्यको दुर्गतिमें फँसा रखता है और क्रोध ही शम सुप्तमें बाधा
 डालता है। इसलिये क्रोधका त्याग कर शिवासुख देनेवाले
 शमको भजो। यही मोक्षका देनेवाला है। इसके अतिरिक्त जिस
 प्रकार द्राघ, ईष, क्षीर और चीनी आदि बलिष्ठ रस भी सन्निपात
 में दोषकी वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार उपरोक्त कपायोंसे भी ससार
 की वृद्धि होती है। सिद्धान्तमें कहा गया है कि मर्म वचनसे एक
 दिनका तप नष्ट होता है, आक्षेप करनेसे एक मासका तप नष्ट
 होता है, श्राप देनेसे एक वर्षका तप नष्ट होता है और हिसाकी
 और अपसर होनेसे समस्त तप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य
 क्षमा रूपी खड्गसे क्रोधरूपी शत्रुका नाश करता है, उसीको
 सात्विक, विद्वान्, तपस्वी और जितेन्द्रिय समझना चाहिये।”

मुनिराजके इस धर्मोपदेशका सर्वङ्गिल राक्षसपर बड़ा ही
 प्रभाव पड़ा। उसने कहा—“भगवन् ! कुमारके प्रताप और आपके
 उपदेशसे प्रभावित होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कि अब मैं कभी
 किसीपर क्रोध न करूँगा।” सर्वङ्गिल जिस समय यह प्रतिज्ञा
 कर रहा था, उसी समय एक हाथी चिन्घाड़ता हुआ वहाँ आ
 पहुँचा। यह देख सब लोग घबरा गये, किन्तु हाथीने किसीको
 किसी प्रकारकी हानि न पहुँचायी। उसने प्रथम मुनिराजको

वन्दन किया। इसके बाद उसने हाथीका रूप त्याग कर यक्षका रूप बना लिया। यही उसका प्रकृत रूप था। उसे देखते ही मुनिराजने कहा—“अहो यक्षराज ! मालूम होता है कि तुम्हीं अपने पुत्र हेमरथको बचानेके लिये गजका रूप किये भीमकुमारको यहाँ ले आये थे ? यक्षने कहा—“मुनिराज ! आपकी धारणा ठीक ही है। पूर्व जन्ममें हेमरथ मेरा पुत्र और मैं उसका पिता था। इसी स्नेहके कारण मैं हेमरथको बचानेके लिये व्याकुल हो उठा और भीमकुमारको यहाँ ले आया। पूर्व जन्ममें सम्यक्त्व स्वीकार कर उसे मैंने कुससर्गमें पडकर दूषित किया था, इसीलिये मैं व्यन्तर हुआ हूँ। कृपया मुझे फिर सम्यक्त्व प्रदान कीजिये, जिससे मेरा कल्याण हो।” यक्षकी बात सुन मुनिराजने उसको और साथ ही राक्षस तथा राजा आदिको भी विधिपूर्वक सम्यक्त्व प्रदान किया। इसके बाद भीमने पाण्डुओंके ससर्गसे मलीनता प्राप्त सम्यक्त्वके लिये शुद्धि माँगी। मुनिराजने उसे तदर्थ भी आलोचना प्रदान की। अनन्तर कुमार प्रभृति सब लोग मुनीश्वरको वन्दन कर हेमरथके महलको लौट आये।

महलमें आनेपर हेमरथने कुमारको प्रणामकर कहा—“हे कुमार ! मैं आपकी कृपासे ही जी रहा हूँ और राज्य कर रहा हूँ। आपने मुझपर जो उपकार किया है, उसके लिये मैं आजन्म आपको ऋणी रहूँगा। आपके इन उपकारोंका बदला किसी तरह चुकाया ही नहीं जा सकता, फिर भी मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। वह यह कि मेरे मदाहसा नामक एक कन्या है, वह सर्वगुण सम्पन्न

और रूप गुणमें अद्वितीय है। यदि आप उसका पाणिग्रहण करेंगे, तो मुझपर बड़ी कृपा होगी। कुमारने हेमरथका यह प्रार्थना सह्य स्वीकार कर ली। अतः मदालसा और भीमकुमारका परिणय बड़े समारोहके साथ सम्पन्न किया गया। इसी समय कापालिकके साथ बीस भुजावाली कालिका विमानमें बैठकर वहाँ आ पहुँची। उन्होंने कुमारको एक हार देते हुए कहा—“हे कुमार! यह अपना एक हार मैं तुझे देती हूँ। इस हारमें नवरत्न हैं। उनके प्रभावसे तुझे तीन खडका राज्य और आकाश गमनकी शक्ति प्राप्ति होगी। साथ ही सब राजा तेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। मुझे एक बात और भी कहनी है—तेरे माता पिता और पुरजन परिजन तेरे विरहसे बड़ेही दुःखित हो रहे हैं। वे तेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैं जिस समय विमानमें बैठकर तेरे नगरके ऊपरसे निकली, उस समय मैंने देखा कि तेरे माता पिता और नगरनिवासी तेरा नाम ले ले कर विलख रहे हैं। मैंने यह देखकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि,—“तुम लोग चिन्ता न करो, मैं दो रोजमें भीमको यहाँ लाकर तुमसे मिला दूँगी।” इसलिये अब तुम्हें शीघ्र ही अपने नगरकी ओर प्रस्थान करना चाहिये।

कालिकाकी यह बात सुन भीमकुमार वहाँसे चलनेके लिये उत्कण्ठित हो उठा। यह जानकर उस यक्षने विमानका रूप धारण कर कहा,—“हे कुमार! आओ, विमानमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्षणभरमें तुम्हारे पिताके पास पहुँचा दूँगा।” कुमारको जानेकी तैयारी करते देख हेमरथने अनेक हाथी, बख्त्राभूषण और रत्नादि

देकर अपनी पुत्रीको भी विदा करनेकी तैयारी की। सब तैयारी समाप्त हो जानेपर भीमकुमारने हेमरथके साथ आकाश मार्गसे अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। एवं हाथी, घोड़े और नौकर चाकर प्रभृति भूमि मार्गसे वहाँके लिये खाना हुए। यह लोग जिधर हीसे निकलते उधर ही हाथीके चित्कार और घोड़ोंकी हिन हिनाहटसे दशो दिशायें पूरित हो जाती। शीघ्रही कुमार बड़े ठाट-वाटके साथ सदलबल कमलपुरके समोप आ पहुँचे। वहाँ एक उद्यानमें उतरकर कुमार पहले जिनचैत्यमें गये और राभस तथा यक्षादिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे —

“मुनीन्द्रोंके आनन्द-कन्दको बढानेके लिये मेघ तुल्य और विकल्पकी कल्पना रहित ऐसे हे वीतराग ! आपको नमस्कार हे ! विकसित मुखकमलवाले हे जिनेश ! आपका जो ध्यान करता है वह इस ससारमें उत्तम और अनन्त सुख प्राप्त करता है। हे परमेश्वर ! आपको देखते ही इस ससारके मार्गकी मरुभूमि नष्ट हो जाती है। हे भगवन् ! आप ही ज्योतिरूप हैं और आपही योगियोंके ध्येय हैं। आपहाने अष्टकर्मोंका विधात करनेके लिये अष्टाङ्ग योग बतलाया है। जलमें, अग्निमें, वनमें, शत्रुओंमें, सिंहादि पशुओंके बीचमें और रोगोंकी विपत्तिके समय आप ही हमारे अवलम्बन हैं—आप ही हमारे आश्रयस्थान हैं।” इस प्रकार जगन्नाथकी स्तुति कर वहासे पैदल चलता हुआ भीमकुमार अपने पिताको वन्दन करने चला। उस समय भेरी, मृदंग प्रभृति धाजे बजने लगे और चारों ओर आनन्द पवण

उत्साहकी नदी उमड़ने लगी। घाजोंका यह मधुर घोष सुनकर राजा चौंक पड़े। उस समय कुमारके त्रियोगके कारण चारों ओर शोकके घने मादल छाये हुए थे। एकाएक उदासीनताके वायुमण्डलमें घाजोंकी घोष सुन उन्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। फलतः शीघ्र ही हर्गिवाहन राजाने अपने मन्त्रीसे इस सम्यन्धमें पूछताछ की, किन्तु राजाकी भाति मन्त्री भी इस घातसे अनभिज्ञ था, अतएव वह भी कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका। इतने ही में वनपालने उपस्थित होकर राजाको यह शुभ समाचार सुनाया। राजाको इससे इतना आनन्द हुआ, कि उन्होंने अपने शरीरके समस्त आभूषण वनपालकको इनाम दे दिये। क्षणभरमें विद्युत् वेगसे यह आनन्द समाचार समूचे नगरमें फैल गया। जहाँ एक क्षण पूर्व शोककी घटा घिरी हुई थी, वहाँ अब प्रसन्नताका सूर्य चमकने लगा। सारा नगर घातकी घातमें ध्वजा पताकाओंसे सजा दिया गया और राजाकी आज्ञासे मन्त्री प्रभृति अनेक गण्यमान्य सज्जन कुमारको लेनेके लिये सम्मुख पहुँचे। भीमकारने मदालसाके साथ आकर माता पिताको प्रणाम किया उस समय उन लोगोंका हृदय आनन्दसे पूरित हो उठा—सबकी आँखोंसे हर्षाश्रुकी धारा बह चली। शीघ्र ही राजाने सभा विसर्जित की। सब लोग हँसी खुशी मनाते अपने-अपने घर गये। भोजनादिसे निवृत्त होनेके बाद भीमके अभिन्न हृदय मित्र मतिसागरसे राजाने सब हाल पूछा। मतिसागरने उन्हें आद्योपान्त सब हाल कह सुनाया। भीमकी वीरताका समाचार सुन राजाको बड़ा ही

धानन्द हुआ। ऐसे पुत्रको प्राप्त करनेके कारण वे अपनेको धन्य समझने लगे। शीघ्र ही उन्होंने अनेक राजकुमारियोंके साथ भीमका व्याह कर दिया और कुछ दिनोंके बाद भीमको राजसिंहासन पर बैठाकर उन्होंने गुरु महाराजके निकट दीक्षा ग्रहण करली। भीमराजा जैन धर्मका बड़ा प्रभावक हुआ और क्रमशः तीनों सरहद का स्वामी हुआ।

दोगडुक देवकी भाति भीमको सासारिक सुख उपभोग करते हुए जब पैंतीस हजार वर्ष हुए, तब एक दिन वहाके सहस्राभ्ररत्नों क्षमासागर नामक एक ज्ञानी मुनिका आगमन हुआ। वनपाल द्वारा यह समाचार सुनते ही राजा, सपरिवार उन्हें वन्दन करने गया। वहा गुरु और अन्यान्य साधुओंको वन्दनकर भीम प्रभृति जय समुचित आसन ग्रहण किया, तब गुरु महाराजने धर्मोपदेश देते हुए कहा—“हे भव्य जीवो! धर्मका अवसर प्राप्त होने पर जिवेकी पुरुषको आडम्बरके लिये विलम्बन न करना चाहिये। बाहुबलिनै इसी प्रकार रात्रि बिता दी थी, फलत उसे आदिनाथ स्वामीके दर्शन न हो सके थे। इसके अतिरिक्त मनुष्य मात्रक चाहिये कि विषय वासनाओंके प्रलोभनमें न पड़े, धर्मका साधन करें। मनुष्य जन्म मिलनेपर भी जो प्राणिधर्म साधना नहीं करता वह मानो समुद्रमें डूबते समय नौकाको छोड़कर पत्थर पकड़ता है।” इस प्रकार धर्मोपदेश सुन, राजाको वैराग्य हो आया। उस मुनिराजसे पूछा—“हे भगवन्! मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा पुण्य किया था, जिसके कारण मुझे यह ऐश्वर्य-सुख प्राप्त हुआ है ?

मुनिराजने कहा—“राजन् ! यदि तुझे पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञानकी इच्छा हुई है तो सुन । किसी समय प्रतिष्ठानपुरमें देवदत्त और सोमदत्त नामक दो भाई रहते थे । पूर्वजन्मके वैर-विरोधके कारण उन दोनोंमें अत्यन्त ईर्ष्या द्वेष रहता था । बड़े भाई देवदत्तने ज्ञान प्राप्तिमें इच्छासे अनेक विवाह किये, किन्तु किसी स्त्रीके ज्ञान न हुई और वह धीरे धीरे वृद्ध हो गया । एक दिन वह वही कामसे जा रहा था, रास्तेमें उसने देखा कि दावानलमें एक सर्प जला जा रहा है । उसे उस पर दया आ गयी अतः शीघ्र ही उसने अग्निसे बाहर निकाल कर उसका प्राण बचाया, इसके बाद एक दिन वह अपने घरमें बैठा हुआ भोजन कर रहा था, इसी समय वहाँ एक ऐसे मुनि आ पहुँचे, जिन्होंने एक मास तक उपवास किया था । देवदत्तने उन्हें बड़े आदरके साथ बैठाया और उनका यथोचित आतिथ्य कर उन्हें अच्छी तरह अहार दान दिया । हे राजन् ! यह देवदत्त और कोई नहीं, तू ही था । तूने पूर्वजन्ममें मुनिराजको आहार दान दिया था, इसलिये इस जन्ममें तुझे राज्यकी प्राप्ति हुई है । पूर्वजन्ममें तूने सर्पको कष्टसे बचाया था, इसलिये इस जन्ममें तेरे भो सत्र कष्ट दूर हुए । तेरा पूर्वजन्मका भाई सोमदत्त इस जन्ममें कापलिक हुआ । पूर्वजन्मके अभ्यासके कारण इस जन्ममें भी वह तुझ पर द्वेष रखता है । इसीलिये उसने तुझे अनेक प्रकारके कष्ट देनेकी चेष्टा की, किन्तु सर्पको बचानेके कारण तुझे जो पुण्य हुआ था, उस पुण्य चलने से तेरे सब कष्ट दूर हो गये । यही तेरे पूर्वजन्मकी कथा है । हे भीम-

कुमार ! यह कथा जान कर तुझे हिंसाका सर्वथा त्याग करना चाहिये और निरन्तर जीव दयाका पालन करना चाहिये ।”

अपने पूर्वजन्मका यह वृत्तान्त सुन राजाको उसी समय आस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसका हृदय वैराग्यसे परिपूर्ण हो गया । उसने गुरु देवसे कहा—“हे भगवन् ! यदि आप दया कर यहीं चतुर्मास व्यतीत करें, तो मेरा बड़ा उपकार हो मुनिराजने उसके अनुरोधसे वहीं शुद्ध उपाश्रयमें चतुर्मास किया । अनन्तर राजाने सत्र देशोंमें अमारिपडहकी करायी । जिन मन्दिर बनवाये और नित्य गुरुके निकट धर्मोपदेश सुना । चतुर्मास पूर्ण होनेपर उसने चारित्र ग्रहण कर लिया और गुरुके साथ विहार करता रहा । अन्तमें केवल ज्ञान प्राप्तकर उसने परमपद प्राप्त किया । भीमकुमारका यह दृष्टान्त सुनकर धर्मार्थी पुरुषोको निरन्तर दया धर्मका पालन करना चाहिये ।

विचारशील पुरुषको चाहिये कि कभी कठोर वचनोंका भी प्रयोग न करे । कठोर वचनोंका प्रयोग करनेसे कौसे हानि होता है यह चन्द्रा और सर्गकी कथा श्रवण करनेसे अच्छी तरह जान जा सकता है । वह कथा इस प्रकार है —

चन्द्रा और सर्गकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्रमें वर्धमानपुर नामक एक सुन्दर नगर है ।
 हाँ सिद्धड नामक एक कुल पुत्र रहता था । उसे चन्द्रा नामक
 एक स्त्री थी । कुछ दिनोंके बाद उन्हें एक पुत्रकी प्राप्ति हुई ।
 उस पुत्रका नाम सर्ग था । कर्मवशात् यह तीनों बड़ेही दुःखी थे ।
 जहाँ जाते और जो कुछ करते, वहाँ मानो पहलेसे ही उन्हें
 दुःख भेटनेके लिये तैयार रहता था । वास्तवमें दुःखी मनुष्यको
 इसी तरह पद पदपर दुःखका सामना करना पड़ता है । कहा
 भी है, कि एक मनुष्यके शिरमें टाल थी, इसके कारण वह धूपसे
 व्याकुल हो कोई छायायुक्त स्थान खोजने लगा । खोजते-खोजते
 वह एक बेलके नीचे पहुँचा, परन्तु दुर्भाग्यवश उसे वहाँ भी सुख
 न मिल सका । ज्योंही वह वहाँ जाकर खड़ा हुआ, त्योंही वृक्षसे
 एक बेल टपककर उसके शिरपर आ गिरा और उससे उसका
 शिर फट गया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाग्यहीन पुरुष
 कहा जाता है, वहाँ आपत्तियाँ उसे घेर रहती हैं ।

सिद्धड, चन्द्रा और सर्ग बड़ी कठिनाईसे अपनी जीविका
 अर्जन करते थे । उदरपूर्तिके निमित्त उन्हें न जाने क्या-क्या
 करना पड़ता था फिर भी उन्हें दोनों एक भरपेट भोजन भी न
 मिलता था । वास्तवमें वेद ही ऐसा ही । इसके लिये मनुष्यको

क्या नहीं करना पड़ता ? किसीने सच ही कहा है कि पेटके कारण पुरुषको मर्यादाका त्याग करना पड़ता है, पेटके कारण वह नीच जनोंकी सेवा करता है, पेटके कारण वह दिनबिना बोलता है, पेटके कारण उसका विवेक नष्ट हो जाता है, पेटके कारण उसे सत्कीर्तियोंकी इच्छा त्याग देनी पड़ती है और पेटके कारण उसे नाच सीखकर भाङ तक धनना पड़ता है। सिद्धा परिवारकी भी यही दशा थी। उनके लिये उनका घर ही जंग हो रहा था। किसीने कहा भी है कि जहा उच्च कोटिके स्वजनों सग नहीं होता, जहा छोटे-छोटे बच्चे खेलते-कूदते न हों, जहा गुणोंका आदर-सत्कार नहीं होता हो, वह घर जगलसे भी बढकर है।

सिद्धा इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, किन्तु उसे बहुत दिनोंतक इस अवस्थामे न रहना पडा। कुछ ही दिनोंमें उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु क्या हो गयी, मानों वह इस दु सह दु खोंसे छुटकारा पा गया। अब उसके घरमे उसकी स्त्री चन्द्रा और उसका पुत्र सर्ग यही दो जन रह गये। इनका रहा सहा सहारा भी इस प्रकार छिन जानेसे इन्हें दूसरेही दिनसे अपने-अपने पेटकी चिन्ताने आ घेरा। चन्द्रा दासी वृत्ति करने लगी। किसीका पानी भर देती, किसीके धर्तन मल देती, तो किसीका फोई और काम कर देती और सर्ग लकडहारेका काम करने लगा। वह रोज जगलसे लकडिया काट लाता और उन्हें शहरमें बेचकर किसी तरह पेट पालता। एक दिन किसी साह

के यहा उसका दामाद आया, इसलिये उसने चन्द्राको जल
 नेके लिये बुलाया । सर्ग उस समय जगल गया था, इसलिये
 दाने उसके लिये गोटिया और मट्टा एक छींकेपर रख दिया
 दरवाजेको जजीर चढाकर वह साहूकारके यहा जल भरने
 गयो । दोपहरको यथा समय सर्ग अपने घर आया । उस
 समय उसे बहुत ही भूख प्यास लगी थी, किन्तु घरमें माताको
 देख, वह मारे भूखके छटपटाने लगा । उधर चन्द्रा जल भरते-
 ते थक गयी, किन्तु साहूकारके सत्र आदमी अपने अपने काममें
 रस्त थे, इसलिये किसीने उसे एक दानेको भी न पूछा । निदान,
 वह भी खाली हाथ घर लौट आयी । किसीने सच कहा है कि
 सरेको सेवामे जो पराधीनता आ जाती है, वह बिना मृत्युकी
 मृत्यु, बिना अग्निके प्रज्वलन, बिना जजीरका ग्रन्थन, बिना पंककी
 लीनता और बिना नरककी तीव्र वेदनाके समान बल्कि यों
 कहिये कि इनसे भी उढ कर है ।

सर्ग क्षुधाके कारण पहलेहीसे व्याकुल हो रहा था । उससे
 किसी तरह रहा न जाता था । एक-एक पल वर्षके समान धीत
 रहा था । माताको देखते ही वह क्रोधसे उन्मत्त हो उठा । उसने
 तहपकर कहा—“पापिनी ! क्या साहूकारके यहा तुम्हे फासी
 दे दी गयी थी जो तू अद्यतक वहा बैठी रही ?” पुत्रके यह क्रोध
 युक्त वचा सुनकर चन्द्राको भी क्रोध आ गया । उसने भी
 उन्नी तरह उत्तर दिया—“क्या तेरे हाथ न थे जो छींके परसे
 गोटिया भी उतारकर खाते न बनो !” इस प्रकार फठोर घचनोंका

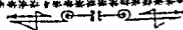
दूर रही, मनसे चिन्तन की हुई हिंसा भा जांधका विघात और नरकके दुःख देनेवाली सिद्ध होती है। इस समग्रन्धमें एक भिक्षुककी कथा इस प्रकार है।

वंमारगिरिके उद्यानमें उद्यान भोज करनेके लिये आये हुए लोगोंके पास एक भिक्षुक भिक्षा मांगने गया। किन्तु कर्म-दासोंसे उसे भिक्षा न मिली, इससे वह अपने मनमें चढ़ने लगा,—“खाने पीनेकी चीजें अधिक होनेपर भा यह लोग मुझे भिक्षा नहीं देंगे इसलिये इन सबको मार डालना चाहिये।” यह सोचकर वह पहाड़पर चढ़ गया और वहाँसे एक बड़ी शिला नोचेकी ओर लुढ़का दी। शिला नीचे आ पडनेपर न केवल उद्यानके बहुतसे मनुष्यही उम्के नीचे दब गये, बल्कि उस शिलाके साथ वह भिक्षुक भी नीचे आ गिरा और वह भी उसी शिलाके नीचे दब कर मर गया। इसलिये तन, मन और वचन तीनों प्रकारकी जीव हिंसाका त्याग करना चाहिये। इस प्रकार जीवहिंसाने त्यागरूपी प्रथम अणुव्रतके समग्रन्धमें व्याख्यान देनेके बाद, गुरु देव दूसरे व्रतके समग्रन्धमें व्याख्यान देने लगे।

दूसरे अणुव्रतका नाम मृषावाद विरमण है। उसके पाँच अतिचार वर्जन करने योग्य हैं। वे पाँच अतिचार यह हैं— (१) मिथ्या उपदेश (२) कलक लगाना (३) गुह्य कथन (४) निध्व वस्तु जनोका गुप्त भेद जाहिर करना और (५) कूटलेख लिखना। यह पाँच अतिचार सर्वथा त्याज्य हैं। सत्य वचनसे देवता भी सहायता करते हैं। किसीने कहा भी है कि—“सत्यके

दा जल पूर्ण होकर बढ़ती है, अग्नि शान्त हो जाती है, सिद्ध, यथी और महासप भी उस सत्यवादीकी खींचो ई रेखाको उल्ल-
न करनेका साहस नहीं करते । विष, भूत या महा आयुधका भी
सपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दैव भी सत्यवादीसे दूर ही
हनेको चेष्टा करता है । जो सत्य वचन धोलता है, उसके लिये
अग्नि जलके समान, समुद्र स्थलके समान, शत्रु मित्रके समान,
द्वेषना नौकरके समान, जगल नगरके समान, पवत गृहके समान,
सर्प पुष्पमालाके समान, सिंह मृगके समान, पाताल बिलके समान,
अल्ल कमल दलके समान, विकराल हाथो शृगालके समान, विष
अमृतके समान और विषम भी अनुकूल हो जाता है । इसके अति-
रिक्त मन्मनत्व, काहलत्व, मूकत्व और मुखरोग प्रभृति असत्यके
फल देखकर भी कन्या अलाक आदि असत्योका त्याग करना
चाहिये । कन्या, गाय, और भूमि विषयक असत्य, धरोहरके
सम्बन्धमें जिश्वासघात और झूठी गवाही—यह पांच स्थूल असत्य
कहलाते हैं । देखो, नारद और पर्वत नामक दो मित्रोंके सम्बन्धमें
गुरु पत्नीकी अभ्यर्थनाके कारण लेशमात्र असत्य बोलनेसे भो
वसुराजाकी बड़ी दुर्गति हुई । झूठा गवाही देनेसे ब्रह्मा अर्चा
रहित हुए और कितने ही देवताओंका नाश हुआ । सत्यकी
परीक्षामें उत्तोरण होनेपर मनुष्यकी साक्षात् हरिकी तरह पूजा हो
सकता है । इस व्रतके सम्बन्धमें वसुराजकी कथा बहुत ही
प्रसिद्ध है । वह कथा इस प्रकार है —

वसुराजाकी कथा ।

इस भारतवर्षमें शुक्तिमती नामक एक नगरी थी। उस नगरमें अभिचन्द्र नामक परम प्रतापी राजा राज करना था। उनका कमलावती नामका एक पटरानी थी। कुछ दिनोंके बाद इस राती के उदरसे वसु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वसु गाल्यावन्मासे ही परम चतुर और सत्यवादी था। खेल-कूदमें भी वह सदा सत्य ही बोलता था। यद्यपि वह विनयी, न्यायवान्, गुण सागर और समस्त कलाओंमें कुशल था, तथापि सत्यव्रत पर उसकी विशेष अनुरक्ति थी, वह स्वप्नमें भी असत्यकी इच्छा न करता था।

इसी नगरमें क्षीरकदम्बक नामक एक उपाध्याय रहते थे। वे ब्रह्मविद्यामें निपुण और समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे। उनके पर्वत नामक एक पुत्र था। वसु, पर्वत और विदेशसे आया हुआ नारद यह तीनोंही क्षीरकदम्बके पास विद्याध्ययन करते थे। तीनोंही गुरुपर अत्यन्त श्रद्धा भक्ति थी। कहा भी है कि "जिससे एक अक्षर भी सीपानेको मिले उसको गुरु मानना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह सो बार श्रान योनिमें जन्म लेनेके बाद चाण्डाल होता है।" मसारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो एक अक्षर भी सीपानेवाले गुरुको देकर उसके ऋणसे मुक्त हुआ जाय। क्षीरकदम्बके निकट यह तीनों नाना प्रकारके शास्त्रोंका अध्ययन

ते थे। शास्त्राभ्यास करनेसे ही पुरुष सर्व समीहितको प्राप्त
 होते हैं। क्योंकि विद्या ही पुरुषका रूप है, विद्या ही पुरुषका
 धन है, विद्यासे ही भोग, यश और सुखकी प्राप्ति होती है।
 विद्या गुरुको भी गुरु है, विदेशमें विद्यावा गन्धुके समान काम
 भी है, विद्या ही परम देवत है, विद्या ही राजाओंमें पूजी जाती,
 धन नहीं, इसलिये विद्याहीन पुरुषको पशु ही समझना
 चाहिये।

उपाध्याय अपने तीनों शिष्योंको बड़े प्रेमसे पढाते थे और
 रातदिन उनका शुभचिन्तन किया करते थे। एक दिन रात्रिका
 समय था। तीनों शिष्य पढते पढते सा गये; किन्तु उपाध्याय
 अभी तक जाग रहे थे। इसी समय आकाश मार्गसे कहीं जाते
 हुए दो मुनि उधरसे आ निकले। इनमेंसे एक मुनिने उपाध्यायके
 तीनों शिष्योंको देखकर दूसरे मुनिसे कहा—“इन तीनोंमेंसे एक
 शिष्य मोक्षगामी है और दो नरकगामी हैं।” मुनिकी यह बात
 शारकदम्बकने भी सुन ली। सुनकर उनका मुख मरडल कुछ
 मलीन हो गया। वे अपने मनमें कहने लगे—वास्तवमें यह बड़े
 दुःखकी बात है। मुझे धिक्कार है कि मैं अध्यापक होनेपर भी
 मेरे शिष्य नरकमें जायें, किन्तु यह बात किसो जैसे तैसे मनुष्यने
 कहा है। यह बात तो अकारण ही किसी ज्ञानी मुनिके मुखसे
 निकल पडी है, अतएव यह मिथ्या भी कैसे हो सकती है? खैर,
 कुछ भी हो, मुझ एक बार परीक्षा कर यह तो जान लेना चाहिये,
 कि कौन कौन नरक जायेंगे और किसे मोक्षकी प्राप्ति होगी?

दयालु थे उन्होंने अजका अर्थ बकरा न बतलाया था। इसलिये हे मित्र ! तू ऐसा अर्थ करके वृथा ही पाप भागी न बन ! कि इन बातोंका पर्वतपर कोई प्रभाव न पडा। उसने कहा—नाथ तू झूठ बोलता है। इस प्रकार यह वाद विवाद बढ़ गया। दोनों अपने अपने पक्षको सत्य प्रमाणित करनेके लिये, जिद्दा छोड़ प्रतिज्ञा की, और यह तय किया कि वसुराजा सत्यवादी है दोनोंका सहाध्यायी भी है, अतएव वह जो अर्थ बतलाये सत्य माना जाय।

नारदके चले जानेके बाद पर्वतकी माताने पर्वतको बुलाकर कहा—“हे वत्स ! नारदका कहना ठीक है। तेरे पिताजी अजका अर्थ तीन वर्षके पुराने चावल ही बतलाया था। तूने जिद्दा छोड़नकी प्रतिज्ञा क्यों की ? बिना विचार किये काम करनेपर इस तरह सकटका सामना करना पडता है। नि सन्देह इस मामलेमें तेरो हार होगी।” पर्वतने कहा—“माता ! अब क्या हो सकता है ? जो कुछ बदा होगा वही होगा।” अभिमानी जीवको हृत्यात्म्यका ज्ञान ही कहा हो सकता है।

पर्वतकी माताको इससे बडा दुःख हुआ। वह चुपचाप उन समय वसुराजाके पास गयी, उसे देखते ही वसु खडा हो गया और प्रणाम करनेके बाद नम्रता पूर्वक जानेका कारण पूछा। पर्वतकी माताने कहा—“राजन् ! मुझे पुत्र भिक्षा दीजिये। पुत्र बिना धन-धान्य किस काम आ सकते हैं ?” वसुने कहा—“माता आपके पुत्रको मैं अपने भाईसे भी बढकर मानता हूँ। शीघ्र कहिये।”

पर कौन विपत्ति आ पड़ी है? कौन उसे मारनेको तैयार है?" पर्वतको माताने यह सुनकर राजाको नारदके वाद-वादाद और पर्वतके जिह्वाछेदनका हाल कह सुनाया। अन्तमें राजाने कहा—“दोनोंने इस सम्यन्धमें आपको प्रमाणभूत माना है, अतलिये पर्वतको बचानेके लिये आप अजका अर्थ बकरा ही बल्लायें। सज्जन तो प्राण देकर भी दूसरोंका उपकार करते हैं, आपको तो केवल बचन ही बोलना ह।” राजाने कहा—“माता! आपका कहना ठीक है। किन्तु मैं बिलकुल भूठ नहीं बोलता। अत्यन्तपुत्रादी पुरुष प्राण जानेपर भी असत्य नहीं बोलते। गुरुबचन को भी लोप करना पाप और मनुष्यके लिये सहज काम नहीं है। अतः अतिरिक्त शास्त्रोंका कथन है कि भूठी गवाही देनेवाला अकामगामी होता है। अतलाइये, ऐसी अवस्थामें मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ?” वसुको यह बातें सुन पर्वतको माताने कहा—“राजन्! मैंने आपसे कभी किसी वस्तुकी याचना नहीं की। अपने जीवनमें आज हा मैं आपसे यह याचना करने आयी ह, जैसे हो वैसे मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी।”

गुरु पक्षीका इस प्रकार अनुचित दवाव पडनेपर वसुने भूठ बोलना स्वीकार कर लिया। बचन मिलनेपर क्षीरफदम्यककी पत्नी आनन्द मनाती अपने घर गयी। थोड़ी देरके बाद नारद और पर्वत दोनोंने राज सभामें प्रवेश किया। वसुने दोनोंको घडे-घटकारसे ऊचे आसनोंपर बंठाकर कुशल समाचार और आगमनका कारण पूछा। उत्तरमें दोनोंने अपना अपना वक्तव्य

उपस्थित कर अन्तमें कहा,—“हे राजन् ! तू हमारा सहाध्यायी सत्यवादी है, इसलिये सच-सच बतला कि गुरुजीने अज्ञान की क्या व्याख्या की था ? तू हमारा साक्षी है। साथ ही अच्छी तरह जानता है, कि सत्यसे सभी अभिहित सिद्ध होता है। राज्याधिप्रायक देव, लोकपाल और दिक्पाल सभी सुनते हैं, इसलिये हे राजन् ! सत्य ही बोलना। सूर्य चाहे पूर्ण दिशा छोड़कर किसी दूसरी दिशामें उदय हों, मेरु चाहे चलित हो जाय, किन्तु सत्यवादी पुरुष कदापि झूठ नहीं बोलते।”

इस प्रकार उत्साह वर्धक शब्द सुननेपर भी, भाग्यमें दुर्गा चढ़ी थी, इसलिये वसुने अपना कीर्तिका भी कोई खयाल न किया। उसने कहा—“गुरुजीने अज्ञानका अर्थ बकराही बतलाया था।” इस प्रकार राजाने झूठी साक्षी दी, इसलिये देवता उससे असन्तुष्ट हो गये और उसे सिंहासनपरसे नीचे ढकेल कर स्फटिककी शिला उठा ले गये। वसुराजा रक्तव्रमन करता हुआ ज्यों ही नीचे गिरा, त्योंही नारद यह कहता हुआ, कि चाण्डालकी तरह झूठी साक्षी देनेवालेका मुँह देखना भी पाप है—अपने निवास स्थानको चला गया। वसुराजाकी शीघ्रही मृत्यु हो गयी और वह नरक गामी हुआ। उस अपराधीके सिंहासनपर बैठनेवाले उसके आठ पुत्रोंको भी क्रुद्ध देवताओंने इसी तरह सिंहासनसे नीचे गिरा कर मार डाला।

इस प्रकार असत्य वचनका फल जानकर सुश्रु पुरुषको स्वप्न भी असत्य न बोलना चाहिये। जिस प्रकार छन्नेसे जल, त्रिवेकसे

ग और दानसे गृहस्थ शुद्ध होता है उसी प्रकार सत्यसे वचन
 द्व होता है। सत्यके प्रभासे देवता भी प्रमत्त होते हैं। पाच
 नारके सत्यसे द्रौपदीको आम वृक्षने सत्पर फल दिये थे। जिस
 नार सुवर्ण और रत्नादिसे बाह्य गोभा बढती है उन्नी प्रकार
 त्यसे आन्तरिक शोभा बढती है। कहा भी है कि भूठी साक्षी
 नेगाला, दूसरोंका घात करनेवाला दूसरोंके अपादा गोलनेगाला
 पापादी और नि सार गोलनेगाला—नि सन्देह नरक जाता है।
 सो दिल्लीमें भी असत्य बोलनेसे दुःख ही प्राप्ति होती है।
 ब्रिये, यदि हसीमें विष खा लिया जाय, तो क्या उससे मृत्यु
 होगी ? इन्नी तरह जो कर्म हसीमें भी गले बँध जाता है, वह
 नर किसी तरह डुडाये नहीं छूटता। यह निद्वान्तका कथन
 । अनपव न्तुर पुरयको मृगवादा रूपी कोचडसे पचना चाहिये।
 पापादके सम्बन्धमें एक सन्यासीका उदाहरण भी विशेष
 सिद्ध है। वह उदाहरण इस प्रकार है —

सुदर्शनपुर्गमें एक नापित रहता था। उसने किन्नी योगीको
 सेवा कर उससे एक विद्या प्राप्त की। उस विद्याके प्रभासे वह
 अपने घोये हुए वस्त्रोंको आकाशमें बिना किसी आधाके योंही
 रख सकता था। एक बार किसी नन्यासीने उससे वह विद्या
 सिखा देनेकी प्रार्थना की। नापितने उसे सुपात्र समझ कर बट
 विद्या सिखा दी। अब वह सन्यासी देश देशान्तरमें भ्रमण कर
 इस विद्याका चमत्कार दिखाने लगा। वह जहा जाता वहीं अपने
 वस्त्र धोकर आकाशमें निराधार रखकर सुखाता। इससे लोगोंको

बड़ाही आश्चर्य होता। एक बार कुछ लोगोंने कौतूहल वश पूछा—“भगवन्! आपने यह महाविद्या कहा सीखा था सन्यासीने अपनी महिमा बढ़ानेके उद्देशसे सत्य बातको ही टुप कहा—“यह किसी विद्या या गुरुका प्रभाव नहीं है। तो मेरे तपका प्रभाव है—तपसे ही मैंने अपने बख्तोंको आकाश निराधार रखनेकी शक्ति प्राप्त की है।” इस प्रकार सन्यासीने असत्य भाषण किया, किन्तु इसका फल भी उसे उसी रूपसे हाथो हाथ मिल गया। बात यह हुई कि उसके बख्त जो शर्म निराधार अवस्थामें सूख रहे थे, वे उसके मुँहसे असत्य बक निकलते ही नीचे आ गिरे और उसकी विद्या भी सदाके लिए नष्ट हो गयी। हे भव्य जनो! इस प्रकार मृषावादसे विद्या अविद्याके रूपमें परिणत हो जाती है, इसलिये अत्मकल्याणके इच्छा रखनेवालोंको उसका सर्वथा त्याग ही करना चाहिये।

अब हम लोग तीसरे अणुव्रत अदत्तादान विरमणके सम्बन्धमें विचार करेंगे। अदत्तादान विरमणके भी पांच अतिचार व्रत नीय हैं। वे पांच अतिचार यह हैं—(१) चोरको अनुमति देना (२) चोरीका माल लेना (३) राजाको आज्ञाका उल्लंघन करना (४) चीजोंमें मिलावट करके बेचना और (५) तौल-नापमें धोखा देना। पडा हुआ, भूला हुआ, खोया हुआ, छूटा हुआ और रूखा हुआ पर धन अदत्त कहलाता है। सुन्न पुरुषोंको यह कदापि लेना चाहिये। जो अदत्त वस्तुको ग्रहण नहीं करता उसीको सिद्धि चाहती है और उसीको धरण करती है। कीर्ति उस

सगिनी बनती है, रोग-दोष उससे दूर रहते हैं, सुगति उसकी हा करती है, दुर्गति उसकी ओर देख भी नहीं सकती, और पति तो उसका सर्वथा त्याग ही करती है। चोर जिसे दूसरो हिताहितका ज्ञान नहीं होता, वह भी वैराग्य रूप कर्मरूपी ओसे मोहरूपी तिमिर और कर्मरूपी मल नष्ट करनेमें समर्थता है। ऐसा होनेपर उसको अन्नदृष्टि प्रकट होती है, फलतः प्रहारीकी भांति समभावसे वह भी शुद्ध हो जाता है। विचार लो, क्या भयकरसे भयकर दावानल भी मेरेसे शान्त नहीं होता ? प्रश्य होता है। जो ज्ञानो है—सज्जन हैं, वे एक तिनका भी घना किसोके दिये (अदत्त) ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार बाण्डालको एक अगुली भी छू जाँसे समूचा शरीर अपवित्र हो जाता है, उनी तरह किञ्चितमात्र भी अदत्त ग्रहण करनेसे दोष भागी होना पड़ता है। वैर, वैश्वानर (क्रोध किंवा अग्नि) व्याधि, व्यसन और वाद् यह पात्र वकार बढने पर बडाही अनर्थ करते हैं। चोरीका पाप तप करनेपर भी प्रायः भोग किये मिता नहीं छुटता। इस सन्बन्धमें महायलकी कथा मनन करने योग्य है। वह कथा इस प्रकार है —

महाबलकी कथा ।

भारतवर्षके श्रीपुर नामक नगरमें मानमर्दन नामक एक राज करता था । जैसा उसका नाम था वैसाही उसमें गुण था । उम नगरमें महाबल नामक एक बलिष्ठ कुल पुत्र था । उसके मातापिता रात्र्यावस्थामें ही मर गये थे, अतः वह परम स्वतन्त्र हो रहा था । कुसगतिके प्रभावसे उसे धूर्त व्यसन लग गया और धीरे धीरे वह सातों व्यसनोंमें लिप्त गया । किसीने सच हा कहा है कि —

धूत च मास च धरा च गेया ,
पापाद्धि चौथं परदार सेवा ।
एतानि सप्त व्यसनानि लोके,
घोराति घोर नरकं नयति ॥

अर्थात्—“जूआ, मास, मदिरा, चेष्या गमन, शिफार, च परदार सेवा—यह सातों व्यसन मनुष्यको भयकर नरकमें जानेवाले होते हैं।”

इन व्यसनोंके फंरमें पडकर महाबल एक दिन रात्रिके स

री करनेके लिये बाहर निकला। इधर उधर घूमते हुए उसने हसी घरकी छिडकोसे उसमें देखा, तो क्या देखता है कि एक दोकडेकी भूलके कारण दत्त नामक एक महाजन अपने पुत्रसे जलह कर रहा है, यह देख कर चोरने अपने मनमें विचार किया, कि एक दोकडेके लिये, मन्थरात्रिके समय, निद्राको छोड़ कर जो अपने पुत्रसे इस प्रकार जलह कर रहा है, उसका यदि धन हरण करूंगा, तो अपश्य उसका हृदय विदीर्ण हो जायगा और वह मर जायगा, इसलिये इसका धन न चुरा कर फर्ती अन्यत्र चलना चाहिये। यह सोचकर वह कामसेना नामक एक वेश्याके हाथ गया। वहा उसने देखा, कि कामसेना रतिसे भी अधिक सुन्दर है, किन्तु धन लोलुपताके कारण एक कोठीसे नाना प्रकार का हासपिलास कर रही है। यह देखकर उसने खिर किया, कि धनके कारण जो स्त्री कोठीको भी गले लगा रही है, उसका धन हरण करना भी ठीक नहीं। यहासे चलकर वह राजमन्दिरमें गया और वहा एकाग्रता पूर्वक सेंध लगाने लगा। सेंध लगाकर जब वह महलमें पहुँचा, तो उसने देखा कि राजा रानीके साथ घोर निद्रामें पडा हुआ है। यह देखकर उसकी प्रसन्नताका पारापार न रहा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो! मेरा भाग्य कौसा अच्छा है कि मैं यहा जा पहुँचा और अबतक फिसी को इस बातको खबर भी नहीं हुई। समूचा महल रत्नदीपके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा था, इसलिये महाबलने उसके प्रकाशमें बहुतसा धन और रत्नादि एकत्र कर लिया, किन्तु उषों

ही उसने वहाँसे चलने का विचार किया, त्यों ही दरवाजेके
 •उसे एक सर्प वहा आता हुआ दिखायी दिया। सर्पकी गतिविधि
 देखनेके लिये महाबल वहीं छिप रहा। सर्प धीरे-धीरे अन्दर आया
 और रानीके नीचे लटकते हुए केशकलाप द्वारा ऊपर चढ़, सोती
 हुई रानीके कपाल और हाथमें डसकर वहाँसे चलता बना।
 महाबलसे अब न रहा गया। उसने भी चुपचाप दरवाजा खोल
 कर उसका पीछा किया। सर्पने महलसे नीचे उतर कर एक
 बिलका रूप धारण कर लिया। द्वारपालने जब उसे देखा, तब वह
 एक दण्ड लेकर उसे पदेडने लगा। किन्तु बिल उसे देखतेही विगड
 गया और अपने सींगो द्वारा उसे भी पटककर वहाँ मार डाला।
 महाबल इस समय भी उसके पीछे ही था। उसने अब उस बिल
 की पूछ पकड ली और दपट कर पूछा—“अरे! तू कौन है और
 किस कारणसे तूने इन लोगोको मार डाला? साथ ही यह भी
 बता कि अब तू क्या करना चाहता है?”

महाबलकी यह बात सुनकर उस बिलने मनुष्यकी बाणीमें
 उत्तर दिया—“हे भद्र! मेरी बात सुन। मैं नागकुमार देव हूँ।
 यह दोनों मेरे पूर्वजन्मके बेरी थे। मैं रानी और द्वारपाल—दोनों
 मारनेके लिये ही यहा आया था।” महाबलने कहा—“हे सुन्दर
 तब रूपाकर मुझे भी बता कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किस
 हाथसे होगी?” नागकुमारने कहा—“मैं तुझे यह बतला सकता
 हूँ किन्तु यह जाकर तुझे पश्चाताप होगा, अतएव इसका
 जाननाही अच्छा है।” नागकुमारकी यह बात सुनकर, महाबलकी

सुकता ओर भो बढ गयी और वह विशेष आग्रहसे वही प्रश्न करने लगा । नागकुमारने कहा—“यदि तू जाननाही चाहता हू तो न । इस नगरके राजमार्गमें जो बडासा घट वृक्ष है, उसीकी छाया पर लटकनेसे तेरो मृत्यु होगी । महाबलने कहा—“सभव कि तेरी घात सच हो, किन्तु क्या तू भुम्हे कोई और बात ऐसी बतला सकता है, जिससे तेरी बातको सत्यता प्रमाणित हो और भुम्हे विश्वास हो जाय । नागकुमारने कहा—“हा, बतला सकता हू । कल राजमहलके शिखर परसे एक बढई नीचे गिर पड़ेगा और उसको मृत्यु हो जायगी । यदि मेरी यह घात सच निकले तो समझना कि तेरी मृत्युकी बात भी सच होगी । नागकुमारकी यह घात सुनकर महाबलने उसे छोड दिया । और वह शीघ्र ही शासे अन्तर्धान हो गया ।

दूसरे दिन नागकुमारके कथनानुसार ही दोपहरके वक्त महल परसे एक बढई—सुधार गिर पडा । उसे गहरी चोट आयी और उसके कारण शीघ्र ही उसको मृत्यु हो गयी । बढईकी यह गति सुनकर महाबलको विश्वास हो गया कि नागकुमारने जो कहा है, वह सत्यही प्रमाणित होगा । अब वह मृत्युके भयसे यहां से घबडा गया, कि उसे भोजनसे भी अरुचि हो गयी । वास्तवमें मृत्युके लिये मृत्यु भयसे घटकर दूसरा भय नहीं है । किसी मरनेवालेने ठीक ही कहा है कि —

“पयसमा नत्थि जरा, दारिद्रसमो परामवो नत्थि ।

मरशममं नत्थि भयं, एहासमा धेयशा नत्थि ।”

अर्थात्—“पथके समान जरा नहीं है, दाढ़िके समान नहीं है, मरणके समान भय नहीं है और क्षुधाके समान नहीं है।” इसपर किसीने यह भी कहा है कि बाल-जीव मरुतसे रहित होते हैं वही मृत्युसे डरते हैं, पुण्यशाली पुण्यके मृत्युको अपना एक प्रियतम अतिथि मानते हैं।”

इस प्रकार मृत्युसे भयभीत होकर महाबल सोचने लगा कि व्यर्थ ही मुझे यद्वा क्यों रहना चाहिये? मैं यहासे कहीं दूर क्यों न चला जाऊँ, जिससे बटवृक्षकी छाया भी मुझपर न पड़े सके। यदि मैं संन्यास ग्रहण कर सब अनर्थोंको दूर करनेके निश्चय तप करू तो और भी अच्छा है।” इस प्रकार विचारकर वह एक नदीके किनारे गया और वहा एक तापसके निकट तापसी दीख लेकर तप करने लगा। कुछ दिनोंके बाद गुरुका शरीरान्तर्गत गया, अतएव वह उसीके मठमें रहकर तीव्र अज्ञान तप करने लगा। ऐसा करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गये।

कुछ दिनोंके बाद किसी चोरने एक दिन राजाके यहा चोरी की और वहासे रत्नोंकी पेट्री लेकर भगा। सयोगवश सिपाहियों उसे दैप लिया अतएव उन्होंने उसका पीछा पकडा। चोर दौड़ उधर अनेक स्थानोंमें भागता फिरा, किन्तु जब किसी प्रकार उसकी जान न बची तब वह उस उपवनमें घुसा जिसमें महाबलका मठ था और वहा महाबलको ध्यानस्थ दैप, उसीके निकट वह रत्न मञ्जूपा छोड वहासे चलता बना। महाबलका ध्यान भंग होनेपर जब उसने अपने निकट रत्न मञ्जूपा पडी हुई देखी

उसके आनन्दका पारावार न रहा। वह अपने मनमें कहने
 ला—“अहो! तपके प्रभावसे मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर
 सकता है। यदि ऐसा न होता तो मुझे बैठे बैठायें अनायास
 रत्नोंकी प्राप्ति कैसे होती?” किन्तु इन रत्नोंकी प्राप्ति
 नन्द महाबल अधिक समय तक उपभोग न कर सका। वह
 भी अपने मनमें उपरोक्त प्रकारके विचार कर ही रहा था, कि
 ताके सिपाहियोंने उसे आ घेरा। वे कहने लगे—“हे पापिष्ठ! हे
 तपसके वेशसे समूचे श्रीपुरको लूटकर अन्तमें तूने राजाके
 भी चोरी की। देख, अब तुझे इस चोरीका क्या मजा मिलता
 है।” यह कहते हुए सिपाहियोंने महाबलको खूब मरम्मत की।
 उसके बाद उसे गिरफ्तार कर राजाके पास ले चले। अत्र महा
 बलको अपनी मृत्यु समोप दिखायी देने लगी। वह मनमें कहने
 लगा, कि नागकुमारने जो बात कही थी, मालूम होता है कि अब
 यह सत्य प्रमाणित होगी। मृत्यु अब मूर्तिमान होकर उसकी
 आँखोंके सामने नाचने लगी। उसे देखकर वह धारम्भार यह
 श्लोक कहने लगा —

“रक्ष्यते नव भूपाले, न देवे न च दानवे ।

भीयते वट शारदाया, कमयाऽसा महाबल ॥”

अर्थात्—“अपने कर्म महाबलको वटशारदाकी ओर लिये जा
 रहे हैं। अब राजा, देव या दानव कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर
 सकने।”

महाबलको धारम्भार यह श्लोक बोलते सुन राजाके सिपाहों

उसे दपटने थे और पूछते थे कि तू यह क्या बक रहा है, महाबल उनके प्रश्नका उत्तर दिये बिना ही चुपचाप उनके साथ चला जा रहा था। नगरमें पहुँचनेपर सिपाहियोंने चोरीके साथ सहित महाबलको राजाके सम्मुख उपस्थित किया। उन्ने देकर राजाको सन्देह हुआ अतः उसने पूछा--“तेरा शरीर और कैसा सौम्य होनेपर भी तूने यह अनुचित कर्म क्यों किया ? यह काम तेरे करने योग्य न था।” राजाकी यह बात सुनकर महाबलने कहा--“राजन् ! उचित और अनुचितका विचार छोड़ दीजिये। कर्मकी गति बड़ी ही विचित्र है।

“श्च्यते तपसा नैव, न देवै न च दानवै ।

नीयते वट शाखायां, कर्मणाऽस्तौ महाबल ।’

यह श्लोक सुनकर राजाको घडा आश्चर्य हुआ। वे चारुनाथ महाबलसे इसका तात्पर्य पूछने लगे, किन्तु महाबलने इस श्लोककी पुनरावृत्ति करनेके सिवा और कुछ भी उत्तर न दिया। अन्तमें राजाने उसके इस वचनको मर्मगर्भित समझकर उसे बन्धनमुक्त कराया और उसे अभयदान देकर सारा वृत्तान्त पूछा। महाबलने अब महलमें संध लगाने, रानीको सर्प काटने और नागकुमारके भेंट होनेका सब हाल विस्तार पूर्वक राजाको कह सुनाया। महाबलके मुखसे यह वृत्तान्त सुनकर राजाको रानीका स्मरण हो आया और यह जानकर कि कुटिल देवने ही उसका प्राण लिया था, उसे उसपर कुछ रोष भी न आ गया। उसने कहा--“हे क्रूरदेव ! हे बाल, स्त्री और वृद्धोंके घातक ! हे छिद्रान्वेषक

ले मेरी आज्ञानतामें मेरी प्रियतमाका हरण किया है, किन्तु
 उसे तू फूल मत जाना । महाबलकी रक्षाका भार अब मैं अपने
 सिरपर लेता हूँ । अब यदि महाबलपर तेरा चक्र चल जाय, तो मैं
 तुझे सब्बा सुभट समझूंगा ।” यह कहकर राजाने महाबलको बहुत
 सा धन दिया और अपने पुत्रकी तरह उसे पिलाने पिलाने लगा ।
 उसने महाबलसे भी कह दिया कि अब तू मृत्युका भय छोड़ दे
 और निश्चिन्त होकर ससारमें विचरण कर ।” राजाके इस वचनसे
 महाबलको बहुत कुछ शान्ति मिली और वह आनन्द पूर्वक अपने
 दिन निर्गमन करने लगा, फिर भी जय कभी उस वट वृक्षपर
 उसकी दृष्टि पड़ जाती, तब उसे नागकुमारकी बात याद आ
 जाती और मृत्यु भयसे उसका कलेजा काप उठता ।

इस भयको हृदयसे दूर करनेके लिये एक बार उसने राजासे
 भी प्रार्थना की कि—“हे राजन् ! मुझे कहीं ऐसे स्थानमें भेज
 दीजिये, जो यहासे बहुत दूर हो और जहासे मैं इस वट वृक्षको न
 देस सकूँ ।” राजाने कहा—“हे वत्स ! तू अब व्यर्थ ही डरता है ।
 जबतक तू मेरी छत्रछायामें बैठा है, तबतक दैवकी क्या मजाल,
 कि तेरा चाल भी थाका कर ले । तू चैनकी वशी वजा और
 निश्चिन्त होकर मौज कर ।” राजाकी यह बात सुनकर महाबल
 को कुछ सान्त्वना मिली । धीरे-धीरे वह पूर्ण रूपसे निश्चिन्त हो
 गया और दैवको तुच्छ समझने लगा ।

परन्तु देव इस प्रकार किसीको अछूता छोड़ दे तो उसकी
 सत्ता कोई स्वीकार ही क्यों करे ? एक दिन महाबल गलेमें सोने

की जंजीर और रत्नहार प्रभृति पहनकर अश्वारूढ हो राजाके साथ उद्यान जानेके लिये बाहर निकला। इसी समय किसी आवश्यकी कार्यावश उसकी पत्नीने उसे बुला भेजा अतएव महावलको लौट कर घर जाना पडा। राजाकी सवारी इस बीचमें कुछ आगे निकल गयी। घरमें कुछ देर रहनेके बाद महावल जब पुन बाहर निकला, तब राजाके पास पहुँचनेके लिये वह अपने घोडे को दौडाता हुआ उसी ओरको आगे बढ़ा। रास्तेमें उसे वही वट वृक्ष मिला। उसे देखते ही नागकुमारकी वह बात स्मरण आ गयी अतः वह भटपट उस वटसे आगे निकल जानेके लिये लालायित हो उठा। वटके नीचे पहुँचते ही उसने घोडेको कसकर एक चाबुक जमायी, ताकि घोडा जल्दीसे निकल जाय किन्तु देवकी गति कौन जान सकता है? चाबुक लगते ही घोडा बेतरह ऊपरको उछला। उसके उछलते ही महावलके कठमें सोने की जो जजीर पडी हुई थी, वह पीछेको ओरसे उछलकर वटके एक डालीमें फँस गयी। वस, फिर क्या, जो होनी थी, वह हुई। घोडा तो बिगडता हुआ आगेको भगा और महावल उस जजीरके सहारे वृक्षमें लटक गया। जजीर ऐसी घुरी तरह फँस हुई थी, कि वह किसी तरह डालीसे निकल न सकी। इस महावलके गलेमें फाँसी लग गयी और वह वहीं छटपटाकर मर गया। मरते समय उसे फिर वही श्लोक याद आया, पर मुँहमें एक शब्द निकलनेके पहले ही उसके प्राण पखेरू उड गये। लोगोंने उसका यह हाल देखतेही तुरत उसे नीचे उतारा और नाम

रके उपचारों द्वारा उसकी शुश्रूषा की, किन्तु कोई लाभ न
 ।। देने इस चार उसपर इतनी क्रूरता पूर्वक आक्रमण किया
 कि उसके प्रबल पजेसे कोई भी छुड़ा न सका ।

जब यह समाचार राजाने सुना, तो उसे बड़ा ही दुःख हुआ ।
 अत्यन्त पिलाप करके कहने लगा—“हे वत्स ! तुझे यह क्या
 गया ? मैंने भी कैसे भूल की, जो उस घटको पहलेसे ही
 न कर डाला । मैंने उसकी डालिया ही छँटा दो होती नो
 थच्छा होता । अरे ! मैंने तुझे किसो दूसरे नगर क्यों न
 दिया ? मेरा इतना सैन्य और मैं—तेरा रक्षक होनेपर भी
 अनाथकी तरह वेमौत मारा गया ? मेरा यह सब ऐश्वर्य,
 यह रुतबा और मेरे यह नौकर चाकर—कोई भी इस वक्त
 काम न आये ।”

इन घटनासे राजाके मनमें एक बारकी विरक्तिसी आ गयी ।
 अपने मनमें कहने लगा—“मैंने व्यर्थ ही अभिमानमें आकर
 शयलकी रक्षाका भार अपने सिरपर लिया । जराको जर्जरीभून
 नेमें और मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें, जब किसीको सफलता
 मिलती, तो मुझे ही कैसे मिल सकती है ? इसलिये हे जीव !
 मिथ्याभिमान मत कर ! मैं कर्ता, मैं धर्ता, मैं धनी, मैं गुनी—
 ह सब अहंकार मिथ्या ही है । हे दैव ! तुझे भी क्या फई ?
 केवल मेरी प्रियतमाका ही हरणकर सन्तोष न हुआ तुने
 मान भी हरण कर लिया । वास्तवमें कौन विधाता ? कौन
 देव और कौन यम ? जो कुछ है सो कर्म ही है । जीव अपने

किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको ही भोग करता है इसलिये ससारमें शुभ कर्मही करना चाहिये ।” इस प्रकार राजाके ज्ञान और वैराग्यका उदय हुआ देखकर मन्त्रियोंने महाअश्लिस्कार कराया । उस दिनसे राजा चिन्तित, लज्जित और क्रीडा रहित हो महलमें ही रहने लगा ।

एक बार नन्दन वनमें दो चारण ध्रमण मुनिओंका आगमन हुआ । उनका आगमन समाचार सुन, मन्त्रो राजाको उनके पास ले गये । राजाको देखते ही मुनीन्द्र उसके मनोभाव ताड गये । उन्होंने उसे धर्मोपदेश देने हुए कहा—“इस ससारमें जीव का ही कारण सुख दुःख भोग करता है । इसलिये सुखार्थी जीवों शुभ कर्मका सचय करना चाहिये । साथ ही चेतन स्वरूप आत्माको सुज्ञानके साथ जोडकर अज्ञानसे उसकी रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य बुद्धि, गुण, विद्या, लक्ष्मी, बल, पराक्रम, भक्ति किन्ना भी उपायसे अपनी आत्माको मृत्युसे नहीं बचा सकता । मनुष्य भी है, कि जिस प्रकार अपने पतिको पुत्र बतसलता देखकर चारिणी स्त्री हँसती है उसी तरह शरीरकी रक्षा करते देखकर और धनकी रक्षा करते देख वसुन्धरा मनुष्यको हँसती है । असमयको समय और समयको असमय बनाता है । कर्मोंके फल यह पैसे धातें कर दिखाता है, जिनकी मनुष्य कल्पना भी कर सकता । भ्रिनव्यता प्राणियोंके साथ उसी तरह रहती है, जिस तरह शरीरके साथ छाया । उसे पृथक करके उसके प्रभावसे बचना फठिन ही नहीं, बल्कि असमय ही ।

व अशरण है। प्राणियोंपर चारचार जन्म मरणको जो विरति तो है, उसे दूर करना किसीके समर्थकी यात नहीं। यह पाच दिनका अतिथि है, यह समझ कर किसीपर रागद्वेष न जना चाहिये। स्व और पर—अपने और परायका तो प्रश्नही नर है। अरण्य रोदनको भाति देवको उपात्म्य देनेसे भी लाभ ? समुद्रके जगगाहनकी भाति त्रिकल्पकी कल्पना भी नर है। मनुष्यको स्व और परका रूप जानना चाहिये।” इस नर गुरुके मुखसे उपदेश सुनकर राजाको प्रतिशोच प्राप्त हुआ र उसने प्रव्रज्या रूपी व्रत ग्रहण कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त या। लोगोंको इस कथासे सार ग्रहण कर, परद्रव्यका परि-
र करना चाहिये।

अब हम लोग चौथे अणुव्रतके सम्बन्धमें विचार करने। या अणुव्रत है ब्रह्मत्रय व्रतका पालन करना। इसके भी पाच अतिचार त्यागने योग्य हैं। वे पाच अतिचार यह हैं—(१) अन्य ऐष्टहित अगना (किसीने निश्चित समयके लिये रखी हुई स्त्रियों) से रमण करना। (२) अपरिगृहीता स्त्री (वेण्या) से रमण करना। (३) दूसरोंके त्रिवाह करना। (४) कामभोगकी व्रत अमिलाया और (५) अनग क्रीडा। इन पांचों अतिचारों का त्याग करना चाहिये। जो पुण्य शीलव्रतको पालन करते हैं वे व्याघ्र, व्याल, जल, वायु प्रभृति किसी प्रकारकी हानि नहीं डूँचा सकते। उसका सर्वत्र कल्याण ही होता है। देवता उसे शायना करते हैं। कीर्ति बढ़ती है। धर्मकी वृद्धि होती है।

पाप नष्ट होता है और स्वर्ग एवम् मोक्षके सुखोंकी प्राप्ति होता है। पवित्र शील कुलकलकको दूर करता है। पाप पकको क्षुब्ध करता है, सुकृतको घटाता है, प्रशंसाको फैलाता है, देवताओंको भुकाता है, विषम उपसर्गोंका नाश करता है और स्वर्ग तन्मोक्षको क्षण मात्रमें दिलाता है। किसीका यह भी कथन है कि जो ब्रह्मचर्य व्रतमें अनुरक्त होते हैं, वे महातेजस्वी और देवताओंभी वन्दनीय होते हैं। पर स्त्रोका त्याग करनेवाले पुरुष और पुरुषका त्याग करनेवाली स्त्रियोंको दैव भी अनुकूल हो जाता है। इस सम्बन्धमें सुन्दर राजाकी कथा बड़ी ही उपदेशप्रद चह इस प्रकार है।

सुन्दर राजाकी कथा।

अगदेशमें धारापुर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ सुन्दर नामक एक सद्गुणी राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मदनवल्लभा था। वह परम भाग्यवती और सती स्वभावकी थी। इस रानीके उदरसे कीर्तिपाल और महीपाल नामक दो उत्पन्न हुए थे। राजा, परम न्यायी था और सदा एक पत्नीपालन करता था। पर स्त्री उसके लिये माता और बहिनके समान

। इस सदाचारके कारण राजाकी सुकीर्ति दिग्दिगान्तरमें
 फैल हो रही थी। राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालन करता हुआ
 निन्द जीवन व्यतीत करता था।

एक दिन मध्यरात्रिके समय कुल देवोंने उपस्थित होकर
 जैसे खिन्नता पूर्वक कहा—“हे राजन्! तेरे ऊपर एक घोर
 विपत्ति आनेवाली है। उसका आना अनिवार्य है। इस समय तेरी
 बचावस्था है। कुछ दिनोंके बाद वृद्धावस्था आ जायेगी। यदि तेरी
 चिन्ता हो तो मैं इस विपत्तिको इस समय रोककर ऐसा कर
 सकती हूँ कि वह इसी समय न आकर कुछ दिनोंके बाद आये,
 किन्तु उसे पूर्ण रूपसे रोकना सम्भव नहीं है। तू उस विपत्तिका
 सामना यौवनमें करना चाहता है या बुढ़ापेमें?” राजाने हाथ
 जोड़कर कहा—“हे देवि! यदि उस विपत्तिका उच्छेद करना
 आपको सामर्थ्यके बाहर है, तो उसे वृद्धावस्था तक रोक
 देनेकी अपेक्षा इसी समय आ जाने दीजिये। जीव जो शुभाशुभ
 कर्म करता है, वे उसे भोग करने ही पडते हैं। कहा भी है कि
 जिस तरह हजार गायोंमेंसे बछड़ा अपनी माताको खोज लेता है,
 उसी तरह पूर्वगत कर्म कर्ताका अनुसरण करते हैं। लाखों वर्ष
 से जानकर भी किये हुए कर्मोंका क्षय नहीं होता। जीवको
 अपने किये हुए शुभाशुभ कर्म भोगने ही पडते हैं। इसलिये जो
 कर्मोंकी अपेक्षा उम्मे होने दीजिये। वृद्धावस्थामें शारीरिक शक्ति क्षय हो
 जानेपर, कष्टोंका सामना करना बहुत ही कठिन हो पडेगा। इस
 समय यदि विपत्तिका पहाड़ भी सिरपर टूट पड़े, तो उसे सहन

करनेके लिये मैं सहर्ष तैयार हूँ।” यह सुनकर कुल देवी हो वहांसे चली गयी और राजाने धैर्यपूर्वक विपत्तिको कर लिया। कहा है कि.—

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम।
यशसि चाभिरुचिव्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धनिद्रा हि महात्मनाम्॥

अर्थात्—“विपत्तिमें धैर्य, अभ्युदयमें क्षमा, समामें शक्ति, चातुर्य, युद्धमें पराक्रम, यशमें अभिरुचि और शास्त्रमें व्यसन—यह सभी महात्माओंको स्वभावसे ही सिद्ध होते हैं।”

देवीके चले जानेके बाद राजाने सोचा कि यहा बैठकर विपत्तिकी प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा उसे कुछ आगे बढ़कर भेटना अधिक अच्छा है। वीर पुरुष आपत्ति, मृत्यु और शत्रुके आगमनकी प्रतीक्षा न कर उसे सम्मुख ही जाकर मिलते हैं। इसलिये अन्वेषण न हो, यदि मैं अपने दोनों पुत्र और रागोको लेकर कहीं अन्यत्र चला जाऊँ।” यह सोचकर राजाने मन्त्रीको सारा हाल कह सुनाया और कहा—“राज सञ्चालनका समस्त भार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सब तरहसे योग्य हैं। प्रजाको सन्तानकी रीति से पालना। किसीको किसी प्रकारका कष्ट न होने देना। मेरी विपत्ति न करना। यदि जीवित रहा, तो फिर आ मिलूंगा। अन्यथा उचित समझना सो करना।” यह कह राज्यादिकको तृप्त कर भ्राति त्याग कर राजा अपने परिवारके साथ वहांसे चल पड़े। राहमर्चके लिये उसने एक मुद्रिका अपने साथ ले ली थी, जिसे दुर्भाग्यपशु मार्गमें किसीने उसे भी चुरा लिया।

तानी और रोते-बिलपते हुए बच्चोंको सान्त्वना देता और नाना
 के कष्टोंका सामना करता हुआ राजा बहुत दिनोंके बाद
 पुर नामक एक नगरमें पहुँचा । वहाँ श्रीसार नामक एक
 ऋषिनिया रहता था । उसने राजाको रहनेके लिये एक मकान
 ।। वहाँ वह अपनी रानी और पुत्रोंके साथ रहने लगा । पुत्र
 । छोटे थे और राजाको जरा भी परिश्रम करनेका अभ्यास न
 इसलिये रानी पडोसियोंके यहाँ दासी वृत्तिपर जो कुछ ले
 गी, उसीसे उन लोगोंका निर्वाह चलता । इस प्रकार यद्यपि
 नीच काम करने पडते थे, तथापि सुशीलता, सुसाधुता और
 वचनोंके कारण लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे । कहा
 है कि —

“स्थान भ्रशान्नीच सगाखण्डनाद घषणादपि ।

अपरित्यक्त सौरभ्य, धंयते चन्दनं जनै ॥’

जर्थात्—“स्थान भ्रष्टता, नीच सगति, खण्डन और घर्षण
 हुनि होनेपर भी चन्दन सुगन्धको नहीं छोडता ।” इसीलिये
 सारमें वह चन्दनीय माना जाता है ।”

लगोंसे फटेपुराने कपड़े, दासी और ठढा भोजन प्रभृति जो
 उ मिल जाता, उसीमें अब राजा और रानी सन्तोष मानते ।
 उ प्रकार दुःख सहन करने हुए उन्होंने बहुत दिन व्यतीत किये ।

एक बार एक बनजारा बहुत आदमियोंके साथ व्यापारके
 निमित्त पृथ्वीपुर आया और नगरके समीप ही एक उद्यानमें डेरा
 लगा । उसने भोजनके लिये अन्न और घृतादि सामग्रो श्रीसारकी

दूकानसे खरीद करते समय किसी दासीके लिये पूजताइ की श्रीसाजे रानीको बता कर उससे वनजारेका काम कर सिफारिश की अतएव रानी वनजारेका भी काम करने लगी किन्तु जिस प्रकार रत्न मलीन हो जानेपर भी अपनी चमक न छोडता, उसी तरह दासीपना करनेपर भी रानीका रूप लाल अभी सर्वथा लोप न हुआ था। उसे देखते हो वनजारेके मन त्रिकार उत्पन्न हुआ और उसने अपने आदमियों द्वारा उसे सम बुझाकर हाथ करनेकी चेष्टा की किन्तु उसे इसमें किञ्चित् सफलता न मिल सकी। रानी उसकी यह मलीन भावना देख कर उससे रुष्ट हो गयी और उसका काम छोड देनेको उ- हुई। यह देख कर वनजारा उसका आन्तरिक भाव ताड गय उसका अन्तर दूषित होनेपर भी उसने बाहरसे नाना प्रकारका वार्त पनाकर रानीको शान्त किया और उसे काम न छोडनेके लिये गजी कर लिया। रानी फिर विश्वास पूर्वक उसका काम करने लगी। किन्तु वनजारेका हृदय अभी साफ न हुआ था। उसके मनमें अभी दुर्वासानाका ही प्राबल्य था। इसलिये जिस दिन वह बहासे प्रस्थान करनेको था, उस दिन उसने रानीको कुछ विशेष कार्य बतला कर वहीं गेक रखा। अन्तमें जब वन- नेका समय हुआ, तब उसने रानीको भी बलात् अपने साथ ले लिया और शीघ्रही अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें उसने रानीको अनेक प्रकारके प्रलोभन दिये, किन्तु वह किसी तरह उसका प्रस्ताव माननेको राजी न हुई। वह पतिके ध्यान

तो और सदा मौन रहती थी। इससे वनजारेको उसका हीतत्व नष्ट करनेमें सफलता न मिल सकी। रानी दुःख पूर्वक इसी तरह दिन निर्गमन करने लगी।

इधर राजाको रानीके बिना असीम दुःख होने लगा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! मेरा हृदय कितना कठोर है, मैं अपने ही दुःखका विचार करता हूँ और रानीके दुःखका विचार भी नहीं करता। वह विचारी इस समय न जाने कहाँ गयी और क्या करती होगी।” दैव ! तेरी गति बड़ीही विचित्र है।” यह सोचकर राजा किंकतेव्य विमूढ हो गया। इसी समय श्रासार आ पहुँचा। उसने राजाको उदास देखकर पूछा—“हे भद्र ! तू आज चिन्तित क्यों दिपायी देता है ? राजा लज्जाशुषके इसके इस प्रश्नका कुछ भी उत्तर न दे सका। अन्तमें आसारके लोगों द्वारा श्रीसारको यह सब हाल मालूम हुआ। उसने राजाको सान्त्वना देते हुए कहा—“हे महाभाग ! अब क्या हो सकता है ! कर्मकी गति बड़ी ही विषम है। किसीने कहा भी है, कि वर्धमान—महावीर जिनका नीच गोत्रमें जन्म, मल्लिनाथकी स्त्रीत्वकी प्राप्ति, ब्रह्मदत्तको अन्धता, भरतराजाका पराजय, कृष्णका सर्वनाश, नारदको निर्वाण और चिलाती पुत्रको पशुमका परिणाम प्राप्त हुआ। कर्मकी ऐसी ही गति है। तुम धैर्य धारण करो और किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। अब तुम्हारे भोजन शयन आदिका प्रश्रय मैं अपने सिर लेता हूँ। तुम धाजसे मेरे वनजाये हुए चैत्यमें त्रिकाल पूजा किया करो

और अपने पुत्रोंसे कह दो, कि वे मेरे लिये मेरी 'पुष्प पुष्प ले आया करे ।" राजाने श्रीसारको यह बात स्वीकार ली । दूसरे ही दिनसे वह चैत्यमें त्रिकाल पूजा करने लगा और राजकुमार पुष्प ला देने लगे । यहो अब इन लोगोंको दिनब-दिनब हो गयी । श्रीसार इनके कार्यसे बहुत ही प्रसन्न रहता था और यथा सम्भव इन्हें किसी प्रकारका कष्ट न होने देता था । प्रकार दुःख होनेपर भी एक तरहसे शान्ति पूर्वक राजाके विच्यतीत हो रहे थे ।

एक दिन श्रीसार अपनी पुष्प वाटिका देखने गया । उसने देखा कि दोनों कुमार हाथमें धनुष-बाण ले, शिकारि तरह पक्षियोंको अपने बाणका निशाना बना रहे हैं । इस कर्मको देखकर श्रीसारको बड़ा क्रोध आया और उसके क उसकी आँखें लाल हो गयीं । उसने दोनों राजकुमारोंको ताडना तर्जना की और उनके धनुष बाण तोडकर उन्हें वाटिका बाहर निकाल दिया । किन्तु इतनेहीसे उसका क्रोध शा हुआ । उसने राजाके पास जाकर कहा—“हे भद्र ! तेरे बड़ेही पापो है । अब तेरा एक क्षण भी यहाँ गुजारा न सकता । तू इसी समय मेरा घर पाली कर दे और जहाँ जाओ, चला जा ।” श्रीसारके यह वचन सुनकर राजाके मानो उबड़ टूट पडा । वह अपने मनमें कहने लगा—“हे दुःख तुझसे मेरा यह यत्किञ्चित् सुख भी देना न गया ! इसी दोनों राजकुमार रोते हुए कहा आ पहुँचे । राजाने उन्हें मा

हुए कहा—“हे वत्स ! रुदन न करो ! यह सब हमारे पूर्व का ही दोष है । जो कुछ सिरपर आ पडा है उसे चुपचाप न कानेके सिवा हम लोग और कर हो क्या सकते हैं । यदि प्रतिकूल न होता तो क्या इस जरासे अपराधके कारण श्री-र इस तरह हम लोगोंको निकाल बाहर करता ? कर्म प्रति-र होनेपर जो न हो वही थोडा है ।

“प्रतिकूले विधौ किंवा, उधापि हि विषायते ।

रज्जु सर्पी भवेदाशु, बिल पातालतां भजेत् ॥

तमायते प्रकाशोपि, गोष्पदं सागरायते ।

सत्य कूटायते मित्र, शत्रुत्वेन प्रवर्तते ॥

अर्थात्—“दैव प्रतिकूल होनेपर सुधां विषकी तरह, रस्ती र्पके समान, बिल पातालके समान, प्रकाश अन्धकारके समान, षपद सागरके समान, सत्य असत्यके समान और मित्र शत्रुके मान हो जाते हैं ।”

इस प्रकार पुत्रोंको सान्त्वना दे, उन्हें अपने साथ ले, राजाने दास चित्तसे उस नगरको अन्तिम नमस्कार कर दूसरे नगरकी ाह लो । मार्गमें वे लोग कहीं कन्दमूल और फलाहार करते रीर कहीं मिश्रा भोजन । कहीं कहीं मिश्राके लिये निन्दा और र्सना सुनना पडती और भूखे पेट ही रास्ता तय करना पडता ा । बहुत दिनोंतक इस तरह चलते चलते यह लोग बहुत दूर नेकल गये । अन्तमें एक दिन उन्हें एक दुस्तर नदी मिली । नदीको खते ही राजा चिन्तामें पड गया कि अब क्या किया जाय और

किस प्रकार इन दोनों पुत्रोंके साथ यह नदी पार की जाए! बहुत देरतक सोचनेके बाद उसे एक उपाय सुभाई पड़ा, तदनुसार वह एक पुत्रको वहीं छोड़, दूसरेको अपने कन्धेपर बैठाकर नदीके उस पार पहुँचाया। एक पुत्रको इस तरह पार उतारनेके बाद वह दूसरे पुत्रको लानेके लिये पानीमें उतरा किन्तु देव दुर्बल पाकसे ज्योंही वह नदीकी मध्य धारामें पहुँचा, त्यों ही जलके प्रबल वेगके कारण उसके हाथ पैर बेकार हो गये और वह पानीमें बहने लगा। एक पुत्र नदीके इस पार था और दूसरा उस पार पिताकी यह अवस्था देख, दोनों बेतरह विलखने लगे, किन्तु निर्जन अरण्यमें कहा था ही कौन जो उनकी पुकार सुनता और उनके पिताको बचाता। यह दोनों जहाँके तहाँ रह गये और राजा बहता हुआ आखोंके ओझल हो गया। सौभाग्यवश पानीमें हाथ पैर मारते कुछ समयके बाद एक लकड़ी मिल गयी लकड़ी क्या मिल गयी, मागे प्राण बचानेके लिये नौकाका पसारा मिल गया। वह उसीके सहारे पाच सात दिनोंके बाद एक किनारे लगा। उसे यह भी पता न था, इस समय मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। नदीके किनारे बैठकर अपने भाग्यको फोसने लगा। रानीका वियोग अभी भूलान था, कि इस प्रकार उसके दोनों लाल उससे बिछुड गये। इस्मरणसे राजाका कलेजा फटा जाता था। वह कहने लगा "हे देव! निष्चरताकी भी एक हद होती है। कहा वह राज्य और पेश्वर्य, और कहा यह अनर्थपर अनर्थ। जय तूने

दोनों वज्रोंको भी मुझसे छीन लिया, जिन्हें देखकर इस क सन्तप्त हृदयको कुछ शान्ति मिलती थी। अब मैं ही इस सारमें जोकर क्या करूँ ? मैं भी क्यों न अपना प्राण किसी यह विसर्जन कर दूँ कि एक बारही इन सब विपत्तियोंका अन्त जाय।” किन्तु दूसरे ही क्षण राजाका विवेक जागृत हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो, मैं यह क्या सोच रहा हूँ ? आत्म हत्याका विचार भी मनमें लाना पाप है। इससे न केवल गर्ति ही होता है, बल्कि जिन दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये आत्म हत्या की जाती है, वही दुःख फिर परलोकमें भोगने पड़ते हैं। जब ऐसा अप्रस्था है, तो वहाकी अपेक्षा यहीं उन दुःखोंको भोग लेना अच्छा है। कहा भी है कि—

कस्य वकव्यता नास्ति, मापायं को न जीवति।

व्यसनं केन न प्राप्त, कस्य सौख्यं निरन्तरम्॥

अर्थात्—“किसमें कहने योग्य बात नहीं होती ? कष्ट सहित कौन नहीं जीता ? व्यसनको कौन नहीं प्राप्त होता ? और निरन्तर सुख किसे मिलना है ? किसीको नहीं।” जिस प्रकार मनुष्योंको अनायास दुःखोंको प्राप्ति होती है, उसी तरह उन्हें अनायास सुख भी मिलते हैं, इसलिये कहीं भी दानता न दिखानो चाहिये। दीनको सम्पत्ति मिलने पर भी जिस प्रकार उसको हीनता नहीं छूटती, उसी तरह सिर कटने पर भी घोर पुरुष विचलित नहीं होते।”

इस तरह राजाने धैर्य धारण कर जैसे ही वैसे दिन काटना

स्थिर किया। वह शीघ्रही नदी तटसे उठकर समीपके गाँव
 गया। वहा किसी सज्जनके यहा उसने पानी मागकर पिया।
 सज्जनने उसे पानी पिलानेके बाद उसका परिचय पूछा। राजा
 कहा—“मैं क्षत्रिय, हूँ। यदि आपके पास मेरे योग्य कोई कार्य
 हो, तो बतलाइये, मैं खुशीसे कर सकता हूँ।” सज्जनने कहा—
 “और तो कोई कार्य नहीं है किन्तु यदि तेरो इच्छा हो, तो मे
 यहा रह कर मेरा गृहकार्य कर सकता है।” राजाने तुरत ही इ
 स्वीकार कर लिया। इसके बदलेमें उसे सुखादु भोजन भ
 वस्त्र मिलने लगे। अच्छा भोजन मिलनेके कारण कुछ ही दिने
 राजाकी कान्ति बढ गयी और इससे उसका चेहरा चमक उठा।
 एक दिन उसपर उसकी स्वामिनीकी दृष्टि पड गयी। स्वामिनी उसे
 देखतेही उसपर अनुरक्त हो गयी। अब वह बहुधा राजासे प्रेम
 सूचक बातें कहकर उसे अपने मोह-पाशमें फँसानेकी चेष्टा करने
 लगी। उसकी यह कुचेष्टा देखकर राजाको बडी चिन्ता हुई।
 वह दैवको सम्योधित कर कहने लगा—“हे दैव! तूने मेरा
 राज्य, मेरा पेश्वर्य और मेरे स्वजनोंको भी मुझसे छुडाया। मैंने
 भी उनकी कोई परवाह न की और अपने हृदयको पत्थर बना कर
 लृणवत् उनका त्याग किया, किन्तु अब तू मुझे कुमार्गगामी बन
 कर मेरा शील भी लूटना चाहता है। मैं इसे प्राण रहते कभी न
 जाने दूँगा।” यह कहकर राजाने विचार किया, कि यहा रहकर
 अब शीलकी रक्षा करना फटिन है। स्वामिनीकी बात मानना
 और न मानना दोनों अवस्थामें मेरे लिये विपत्ति जनक है इस

ये मुझे अब इस देशका हूँ। त्याग करना चाहिये।” यह सोच
 र दूसरे ही दिन राजा वहाँसे चल दिया। चलते समय सब
 गौने वहाँ रहनेके लिये बहुत अनुरोध किया और इस तरह
 जानक प्रस्थान करनेका कारण भी पूछा, किन्तु राजाने सजको
 योचित उत्तर दे, उनसे विदा ग्रहण की। देशान्तरमें भ्रमण
 करते करते वह बहुत दूर निकल गया। अन्तमें एक स्थानपर
 से श्री आदिनाथका मन्दिर दिखायी दिया। वहाँ जा, श्रीभूषण
 देवका स्तन कर वह कुछ देरके लिये गवाक्षमें बैठ गया। इसी
 समय वहाँ एक यक्षिणी आ पहुँची। जिनेश्वरकी वन्दना कर
 झूटते समय उसकी दृष्टि राजापर पड़ गयी। कामदेवके समान
 राजाका रूप देखकर वह उसपर मोहित हो गयी। उसने
 राजाको सम्बोधित कर कहा—“हे सुन्दर पुरुष। तुझे देखते
 ही मेरी शुद्धि बुद्धि लोप हो गयी है। तू मेरे विमानमें बैठ
 कर मेरे साथ चल। हम लोग स्वतन्त्र विहार कर अपना जीवन
 सार्थक करेंगे। यदि तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे इच्छा-
 कर देकर निहाल कर दूंगी। यदि तू मेरा प्रस्ताव अस्वीकार
 करेगा तो तुझे खूब सताऊंगी और तुझे मरणावधि कष्ट दूंगी।”
 यक्षिणीकी यह बात सुन कर राजा मनमें कहने लगा—“अहो !
 कर्मकी कैसी विचित्र गति है। मैं राजपाट छोड़कर इतनी दूर
 चला आया, तब भी वह मेरा पिछ नहीं छोड़ता। जिस विपत्तिसे
 बचनेके लिये मैं उस सज्जनके यहाँके भोजन वस्त्रको ठुकरा कर
 यहाँ चला आया, उसी विपत्तिका जाल यहाँ भी बिछा हुआ

तेरी लो और तेरे पुत्र हो मिलेंगे, बल्कि शीघ्रही तुझे
 की भी प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें एक चिन्तामणि रत्न देता हूँ।
 रत्नको सदैव अपने पास रखना। इससे शीघ्रही तेरा अभीष्ट
 होगा।” यह कह उस देवने चिन्तामणि रत्न राजाके हाथ
 रखा और उसे उसी क्षण आदिनाथके उस चैत्यमें पहुँचा
 जहासे उसे यक्षिणी उठाकर कुए में डाल गयी थी। इस
 और रत्न प्राप्तिसे सुन्दर राजको बड़ा ही आनन्द हुआ।
 आनन्द पूर्वक इधर उधर भ्रमण करता हुआ श्रीपुर नगरके सम
 पहुँचा और वहाके उपवनमें एक आम्र वृक्षके नीचे बैठ
 विश्राम करने लगा। कुछ थकावट दूर होनेपर उसने उसी
 के फल खाकर अपनी क्षुधा शान्त की। इसके बाद कुछ सम
 लिये उसे निद्रा आ गयी और वह अपने समस्त दुःखोंको भूल
 वही सो रहा।

उसी समय उस नगरके राजाकी मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र
 नहीं था इसलिये मन्त्री प्रभृतिने प्रधानुसार उसके उत्तरा
 धिकारीको खोज निकालनेका आयोजन किया। इसके लिये हाथी,
 घोडा, छत्र, चामर और कुम्भ इन पाँच दिव्योंकी पञ्च श्रावण
 निनाद सहित सजारी निकाली गयी, न तो इन्हें किसी ओर चलने
 की प्रेरणा की जाती थी, न कोई इनकी गतिमें बाधा देता था।
 जहा इनको इच्छा होती थी, वहीं इन्हें जाने दिया जाता था।
 यत्रतत्र भ्रमण करते हुए यह सब उस स्थानमें आ पहुँचे, जहाँ
 आम्र वृक्षके नीचे सुन्दर राजा श्रमित होकर सो रहा था। यहाँ

चते ही घोटने दिनहिनाहट और हाथीने गर्जना की। कुम्भका राजाके शिरपर पडा, छत्र मस्तकपर स्थिर हो गया और मर अपने धाप ढुलकर राजाको वायु करने लगे। इससे तुरत राकी नौद खुल गयी। उसने चारों ओरसे अपनेको राजपरिवार र राजसी ठाटबाटसे घिरा हुआ पाया। मन्त्री आदिने सारा ल निवेदन कर, उससे राजोचित वस्त्राभूषण धारण करनेकी र्थना को, जिसे राजने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वस्त्राभूषण ण करते ही हाथीने उम्ने अपनी सूढसे उठाकर अपनी पीठपर ठालिया। इसके बाद बडे समारोहके साथ उसकी सवारी काली गयी और सुमुहूर्त देखकर उसे राजसिंहासनपर अधि- त कराया गया। राजाको भी अब यह मालूम हो गया कि मेरे सके दिन पूरे हो गये, इसलिये वह बडे ही सुखसे वहा राज्य रने लगा। अपने शील स्वभावके कारण शीघ्रही उसने प्रजा र मन्त्री प्रभृति पदाधिकारियोंका प्रेम सम्पादन कर लिया र वहां इस तरह राज्य करने लगा, मानो वह वहा चिरकालसे ज्य कर रहा हो। उसे एकान्त जीवन व्यतीत करते देख न्त्रियोंने कई बार उसे ब्याह कर लेनेके लिये समझाया, किन्तु जने हँसकर उनकी बात टाठ दी। वे बेचारे यह न जानते थे राजाके हृदयमें उसकी रानीको छोड और किसीके लिये स्थान न था।

राजा तो इस प्रकार किन्तु दोनों कुमारोंकी क्या अवस्था है ? जिस समय उनसे पिताका प्रियोग हुआ, उस समय एक

नदीके इस पार और दूसरा नदीके उस पार था। दोनों समय तक वहीं खड़े खड़े रोते रहे। अन्तमें किसी सहायतासे दूसरा कुमार भी उस पार पहुँचा। अब नीचे और ऊपर आकाशके सिवा उन्हें और कोई सहारा न था। भाइ इधर उधर भटकते और देश देशकी ठोकरे खाते कुछ दिनों बाद इसी श्रीपुर नगरमें आ पहुँचे। यहाँ इन दोनोंने नागकोतवालके पास नौकरी कर ली।

कुछ दिनोंके बाद दैवयोगसे वह सोमदेव नामक बनजारे जिसने रानीका अपहरण किया था, वह भी इसी नगरमें पहुँचा। उसने नगरके बाहर डेरा डाला, राजाको कई बहुसूचीजें नजर कीं और अपनी रक्षाके लिये कुछ सिपाही भेजने प्रार्थना की। राजाने समुचित प्रबन्ध करनेके लिये कोतवाल आज्ञा दे दी। कोतवालने उन दोनों राजकुमारोंको उपयुक्त सैनिकोंके साथ उन्हींको बनजारेके साथ कर दिया। अतएव दोनों कुमार पहरा देने लगे।

एक दिन रात्रिके समय दोनों भाई परस्पर बातें कर रहे। छोटे भाईने बड़े भाईसे माता-पिताका समाचार पूछते और भी अनेक प्रश्न पूछे। इससे दोनोंकी पूर्वस्मृति जागृत उठी और वे दोनों अपने बचपनकी—उन सुखी दिनोंकी बातें बोलने लगे। जब राजकुमार होनेके कारण लोग उन्हें हाथोंपर रखते तब उन्हें पानी मागने पर दूध मिलता था और उन छोटीसे छोटी इच्छाकी भी पूर्ण करनेके लिये दास दासिया

खड़ी रहती थी। रानी मदनवल्लभा इस समय भी उस वन के साथ थी और उसका काम काजकर दासीकी भाँति लड़कियाँ करती थी। जिस समय दोनों कुमार यह सब बातें रहे थे, उस समय वह भी चिन्ताके कारण जाग रही थी। कारोंकी बातें सुन, स्नेह और शोकसे विह्वल हो कर वह बाहर निकल आयी और दोनों कुमारोंको गले लगा लगाकर धूँव रोने लगी। बड़ा ही रूग्णा पूर्ण हृदय था। ऐसा कि देखकर पत्थर पसीज उठे। किन्तु वनजारेको कुछ भी दया न आयी। उसने दोनोंको पकड़ कर जबरदस्ती कुमारोंसे अलग कर दिया और वेरा होते ही कुमारोंको भी राजाके सम्मुख उपस्थित कर लाया। कायत की, कि कोतवालने ऐसे सिपाहो देनेकी कृपाकी है, कि पहरा देना तो दूर रहा, उल्टे मेरी ही आदमियोंको फुसलाते हैं। राजाने उसी क्षण पूछा कि यह दोनों डारपाल कौन हैं?" कोतवालने हाथ जोटकर कहा—“राजन्! मैं नहीं जानता कि ये कौन हैं किन्तु कुछ दिनसे यह दोनों मेरे यहाँ नौकरी करते हैं और देखनेमें भले मालूम होते थे, इसलिये मैंने इन्हें सोमदेवके यहाँ भेज दिया था।

राजाने अब दोनों कुमारोंको ध्यानपूर्वक देखा। देखाते ही वह अपने कलेजेके दोनों टुकड़ोंको पहचान गया। उसका शरीर बेमोज़ित हो उठा और नेत्रोंमें आसू भर आये। किन्तु उसने भीतरता पूर्वक अपनी इस भाग्यभगीको छिपा कर, कोतवाल और वनजारेको वहाँसे विदा किया। इसके बाद उसने उन दोनों

कुमारोंको एकान्तमें बुलाकर हृदयसे लगा लिया। कुमार अपने पिताको पहचानकर उसके चरणोंमें गिर पड़े। इसके बाद बड़े कुमारने नम्रता-पूर्वक राजासे कहा—“पिताजी! रात्रि समय इस वनजारेके यहा पहरा देते समय हम दोनों भाई अन्धपनकी बातें कर रहे थे। उसी समय वनजारेके डेरेसे एक निकलकर हम लोगोंके पास आयी और हमें गले लगा लगा करे पुत्र! हे पुत्र! कहकर रोने लगी। हम नहीं जानते कि वह स्त्री कौन थी। वनजारेने शीघ्र ही उसे हम लोगोंसे अलग कर दिया। यही तो हमारा अपराध है। और इसीके लिये वनजारेने आपसे हमलोगोंकी शिकायत की है।”

राजाने उसी समय वनजारेको बुलाकर कहा—“सच कहो तुम्हारे डेरेमें वह स्त्री कौन है, जो इन दोनोंके निकट, रात्रिके समय विलाप करती थी?” वनजारेने कहा—“राजन्! मैं आपसे सत्य ही कहूंगा। मैं पृथ्वीपुरसे जयवर्दस्ती उसे अपने साथ ले आया था। वह यद्यपि दासीकी तरह मेरा गृहकार्य करती है किन्तु ऐसी सुशीला और सती है, कि मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पर पुरुषसे बोलना तो दूर रहा, वह उसकी ओर आगे उठाकर देखती भी नहीं है।”

वनजारेकी यह बात सुनकर राजाने मन्त्रीको बुलाकर कहा—“इस वनजारेके डेरेमें एक स्त्री है, उसे समझा बुझाकर किस तरह मेरे पास ले आइये। ध्यान रहे कि इसके लिये उसपर किसी तरहका बलप्रयोग न किया जाय।” राजाकी आज्ञा मिलते ही

से बनजारेके डेरेपर गया, किन्तु रानी मदनवल्लभाने उसकी
 आख उठाकर भी न देखा। मन्त्री उसी क्षण लौट आया और
 उसे कहा—“राजन ! न तो वह आती है, न कुछ बोलती ही
 ” मन्त्रीकी यह बात सुन राजा स्वयं उद्यान जानेके मिस बन-
 रेके डेरेपर गये। वहाँ एक कोनेमें मदनवल्लभा बैठी हुई दिखाई
 । वह बड़ी ही दीन मलीन और दुर्बल हो रही थी। सिरपर
 पुराने कपड़े थे। आभूषण या सिंगार बढानेवाली वस्तुओंका
 ही पता भी न था। उसे देखते ही राजाने पहचान लिया कि
 हाँ मेरी हृदयेश्वरी है। उसने रानीको सम्बोधित कर कहा—
 हे मदने ! हे देवि ! क्या तू मुझे नहीं पहचानती ?” राजाको
 यह बात सुनते ही रानी खड़ी हो गयी और स्थिर दृष्टिसे राजाके
 शरणोंको देखने लगी। बनजारा तो यह मामला देखते ही धर धर
 गिरने लगा। वह तुरन्त ही विनय अनुनय करता हुआ रानीके पैरों
 पर गिर पडा और नाना प्रकारसे गिडगिडाकर क्षमा प्रार्थना
 करने लगा। रानीने सारा दोष अपने कर्मका समझ कर तुरन्त
 अपने क्षमा कर दिया और राजासे भी उसपर रोष न करनेकी
 प्रार्थना की।

राजाके पुत्र और पत्नी प्राप्तिका यह समाचार देखते ही देखते
 समूचे नगरमें फैल गया। राजाने तुरन्त रानीको सुन्दर बह्ना-
 भूषण धारण कराये और बडे समारोहके साथ राजली ठाटयाठने
 उसे नगर प्रवेश कराया। इस प्रकार कीर्तिपाल और महीपाल—
 दोनों पुत्र और राजा रानी, सब लोग फिर एक धार एकत्र हुए।

इन्हें इस समय एक दूसरेके मिलनेपर जो भानन्द हुआ, अवर्णनीय था। यह केवल शील और सत्यका प्रताप था। प्रतापसे इन्हें राज्यकी प्राप्ति हुई थी। कुछ ही दिनोंमें यह सब चार फैलता हुआ धारापुर जा पहुँचा। वहा राजाका स्वामिभक्त मन्त्रा राजसिंहासनपर राजाकी पादुकाओंको स्थापित कर राज्य चला रहा था। राजपरिवारका पता मिलते ही उसने पत्र देकर एक दूतको राजाकी सेवामें भेजा। पत्रमें उसने नम्रतापूर्वक राजासे स्वदेश लौट आनेकी और अपना राज्य-भार सम्हाल लेनेकी प्रार्थना की थी।

मन्त्रीका यह पत्र पढ़कर राजाको घड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन-ही-मन मन्त्रीकी ईमानदारी और स्वामि भक्तिकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगा। वह कहने लगा—“वास्तवमें जो सज्जन होते हैं, वे कभी भी अपनी प्रकृतिमें परिवर्तन नहीं होने देते। किसीक कष्टा भी है कि —

तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कांतवण्ण ।

घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनरघवनं चारुगन्धम् ॥

द्विब्रह्मिष्ठं पुनरपि पुन स्वादुवानिन्दुदण्ड ।

प्रायातेऽपि प्रवृत्ति विकृति जायते नोत्तमानाम् ॥

अर्थान्—“जिस प्रकार सोनेको बारबार तपानेसे उसका वर्ण अधिकाधिक सुन्दर होता जाता है, चन्दनको बारबार घिसनेसे उसकी सुगन्ध बढ़ती जाती है, ईश्वरको बारबार छेदनेसे उसकी मधुरता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार उत्तम जनोंका स्वभाव प्राणान्त होनेपर भी चिरन नहीं होता।”

यह सोचते हुए ज्येष्ठ पुत्रको श्रोपुरके सिंहासनपर बैठा, वर्योंको उमे साँप राजाने नगरजनोंने त्रिदा ग्रहण की और दे पुत्र एयम् रानीके साथ बड़ो सज धजके साथ धारापुरकी प्रस्थान किया। नगरके समीप पहुचनेपर ज्यों ही मन्त्री नगरजनोंको राजाके आगमनका समाचार मालूम हुआ, ही वे सत्र सम्मुख गये और बड़ो धूम धामने राजाको नगरमें आये। इसके बाद राजाने शीघ्र ही मन्त्रीकी इच्छानुसार अस्त राजमार सम्हाल लिया और पूर्वजत् प्रेमपूर्वक प्रजापालन ले लगा।

कुछ दिनोंके घीतनेपर नगरके बाहर एक उद्यानमें ज्ञानी मुनि आगमन हुआ। उनका आगमन समाचार सुनते ही सुन्दर ज्ञा उनके पास गया और उन्हें नमस्कार कर श्रद्धा व भक्ति कि उनका धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश सुननेके बाद राजाने निसे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त पूछा। मुनिने उसे वह बतलाते ए कहा—“राजन्! पूर्व जन्ममें तू शत्रु नामक एक महाजन और तेरी इस श्रोक का नाम श्रीमती था। युवा अवस्थामें दुर्गुके योगसे तू जिनाचंत और दानादिक कार्यों द्वारा अनन्त पुण्य उपार्जन करना था, किन्तु वृद्धावस्थामें कुमतिके कारण ते वे सत्र काय छोड दिये। और मृत्यु होनेपर इस जन्ममें म दोनों राजा राजा हुए। पूर्वजन्मके पुण्य बलसे प्रथम तुम्हें अर्थादिक को प्राप्ति हुई किन्तु बादको तुमने पुण्य सचय करना छोड दिया था, इसलिये तुम लोगोपर त्रिपत्ति आ पडो, ”

धनसारका कथा

भारतवर्षमें महामनोहर मथुरा नामक एक नगरी है। उसमें धनसार नामक एक महाजन रहता था। उसके पास छत्तर कोटि रुपये थे। इनमेंसे चाईस करोड उसने जमीनमें गाड़ रखे थे, चाईस करोड लेन-देनमें लगा रखे थे और चाईस करोडसे वह देश देशान्तरमें व्यापार करता था। इतना धन होनेपर भी सताने न होनेके कारण उसे कभी शान्ति न मिलती थी। न तो वह किसान पर विश्वास करता था, न अपने आरामके लिये एक पैस खर्च करता और न कभी किसीको कुछ दान ही देता था। समुद्रके क्षार जलको भाँति उमका धन अभोग्य था। उसके यहाँ कभी कोई भिक्षुक भिक्षा मागने आता तो उसका सिर दुपने लगता। उसकी याचना सुनता, तो उसका जी जलने लगता और उसे कोई कुछ दे देना, तो उसे मूर्च्छा आ जाती और वह तुरत उसे दान देनेसे रोहता। दानको बात तो दूर रही, वह कभी अन्न अन्न और दूध प्रभृति उत्तम पदार्थ भी न खा सकता था। यदि कोई पडोसी कुछ दान करता, तो उसने लिये अस

स्वयं खाता खर्चता था, न घरवालोंको हो खाने खर्चने देता। इसी कारणसे जत्र कभी वह राहर जाता, तो घरके आदमी भी मनाते और पेट भर खाते। किसीने सच ही कहा है कि "न" शब्दके "दा" और "न" इन दो अक्षरोंमेंसे पहला अक्षर, "दा" उदार पुरुषोंने ले लिया। रूपण पुरुषोंको मानो इससे बड़ी धन्यता हुई, इसीलिये उन्होंने दृढता पूर्वक "न" अक्षरको पकड़ लिया। धनसारको ठीक यही बात लागू होती थी। वह "न" बोलकर खर्च करनेके सम्वन्धमें "हा" कभी कहता ही न था। इसीके इस रूपणताके कारण लोगोंने उसका नाम महारूपण रखा था। वह सदा सडा गला और मद्देसे मद्दा अन्न अपने खानेके काममें लाता था। इस प्रकार रूपणताकी बदौलत वह अपना धन दिन प्रति दिन बढ़ाता जाता था और उसीको देख देखकर सन्न होता था।

एक दिन धनसार अपना खजाना देखनेके लिये जमीन खोदने लगा, किन्तु खजानेके स्थानमें कोयला निकलते देख उसे बहुत चिन्ता और सन्देह हुआ। शीघ्रही उसने और भी स्थान खोदा तो उसे कहीं कोढे मकोढे, कहीं साप और कहीं बिच्छू प्रभृति की आँखें दिखायी दिये, किन्तु खजानेका वहा कहीं पता भी न पाया। यह देखकर धनसार छाती पीटता हुआ जमीनपर गिर पड़ा और दुःखित हो विलाप करने लगा। इसी समय किसीने आकर यह खबर सुनायी, कि उसकी जो नौकार्ये अनेक प्रकारका सामान लेकर प्रदेश जा रही थीं वे अचानक तूफान आनेसे समुद्रमें

डुब गयीं। दूसरी ओरसे उसे यह भी समाचार मिला, मार्गसे जो गाड़िया माल लेकर जा रही थीं, उन्हें डाकुओंने लिया। इस प्रकार जल और स्थल दोनों स्थानका धन नष्ट हो गया। जो धन लेन देनमें लगाया था, वह भी लोगोंके दीवली-भा-बेईमानोंके कारण अधिकाशमें नष्ट हो गया। चारों ओरसे इस प्रकार वज्रपात होनेके कारण धनसार पागल हो गया और धन का स्मरण करता हुआ शून्य चितसे सर्वत्र विचरण करने लगा। किसीने सच हो कहा है कि —

“दानं भोगो नाशस्तिष्ठो, गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥”

अर्थात्—“दान भोग और नाश यही तीन धनकी गति हैं जो धन दान नहीं दिया जाता है, न भोग किया जाता है, उसकी तीसरी गति अर्थात् नाश होता है।” किसीने प्रह्व भी बहुत ही कहा है कि —

“कीटिका संचितं धान्य, मक्षिका संचितं मधु ।

कृपणैः संचिता लक्ष्मी, रन्यै रेवोप भुज्यते ॥”

अर्थात्—“चिउ टियोनि संचित किया हुआ धान्य, मक्षिक ओनि संचित किया हुआ मधु और कृपणोंने संचित किया हुआ धन दूसरों हीके काम आता है—स्वयं कभी भी उसे उपभोग नहीं कर सकते।”

यहुत दिनोंतक इधर-उधर भ्रमण करनेके बाद जब धन का चित्त कुछ शान्त हुआ, तब वह विचार करने लगा कि “

"हे क्या करना चाहिये ? नगरके लोगोंने मेरा नाम महाकृपण
 है और सभी यह बात जानते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपये
 सम्पदा थी। अब निर्धन होकर इन लोगोंके बीचमें रहना और
 सो कराना ठीक नहीं। इसलियेअच्छा हो, यदि मैं बचे हुए
 नते कुछ माल लेकर समुद्रमार्गसे व्यापार करने चला जाऊ।
 इसमें यथेष्ट लाभ होनेकी समावना है।" यह सोच कर उसने
 इस लापका मेय (नापकर बेचने योग्य) परिच्छेद (काटकर
 बेचने योग्य) गण्य (गिनकर बेचने योग्य) और तोलनीय (तौल
 कर बेचने योग्य) चार तरहका क़िपाना खरोद किया और उसे
 नौकामें भरकर अनेक नाविकोंके साथ विदेशके लिये प्रस्थान
 किया। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ दूर जाते ही आकाशमें बादल
 फिर आये, प्रिजली चमकने लगा और इतने जोरका तूफान आया
 कि नौका समुद्रमें पत्तेकी तरह हिलने डोलने लगी। नाविकोंने
 यथा शक्ति उसे संभालनेकी चेष्टा की, पर अन्तमें उनके धैर्यका
 भी बाध टूट गया और सब लोग किकर्त्तव्यविमूढ हो गये। कुछ
 लोग प्राण रचानेके लिये समुद्रमें कूद पड़े, और कुछ लोग नौका-
 मेंही बैठकर अपने जीवनकी अंतिम घडिया गिनने लगे। कोई
 अपने घरके मनुष्योंको स्मरण करता था, कोई देवताओंका
 स्मरण कर रहा था तो कोई मृत्यु भयसे बेतरह रो रहा था।
 इसी समय नौका एक चट्टानसे जा टकराई और देखते ही-देखते
 उसके टुकड़े टुकड़े हो गये। नौका टूटते ही अन्य लोगोंके साथ
 धनसार भी समुद्रमें जा पडा, किन्तु सौभाग्यवश उसके हाथमें

एक काष्ठ खड पड़ गया और उसीके सहारे वह समुद्रकी रोमें बहता हुआ किनारे लगा। अब वह दीनतापूर्वक इधर उधर भटकने लगा। रात दिन अपने मनमें वह यही सोचता—
 “अहो! मेरा धन कहा गया? परिवार कहा गया? जिस तरह मदारकी रुईको हवा उडा ले जाती है, उसी तरह देव मुझे क्या ले आया? अहो! मुझे धिक्कार है कि मैंने इतना धन होते हुए भी न तो उसे उपभोग ही किया, न उसे धर्म कार्यमें ही लगाया न कोई परोपकार ही किया।”

इस तरह सोचता हुआ वह इधर उधर भटक रहा था। इतनेमें एक दिन उसने एक देदीप्यमान मुनीश्वरको देखा। उनकी महिमासे देवताओंने आकर वहा स्वर्ण कमलको रचना की थी और उसीपर मुनीश्वर विराज रहे थे। धनसार भी वहा जाकर, उन्हें वन्दना कर उनके पास बैठ गया। मुनीश्वरका धर्मोपदेश सुननेके बाद अन्तमें अबसर मिलनेपर उसने केवली भगवन्तसे पूछा—“हे भगवन्! मैं, कृपण और निर्धन क्यों हुआ?” केवलाने कहा—“हे भद्र! सुन, वातकी खडके भरतक्षत्रमे एक धनी रहता था। उसके दो पुत्र थे। धनीकी मृत्यु होनेपर उसका ज्येष्ठ पुत्र घरका नेता हुआ। वह गभीर, सरल, सदाचारी, दानी और श्रद्धावान् पुष्प था। उसका छोटा भाई कृपण और लोभो था। बड़ा भाई जय गरीबोंको दान देता, तो छोटे भाईको ईर्ष्या उत्पन्न होती। वह बड़े भाईको बलपूर्वक इससे विरक्त करनेकी चेष्टा करता, किन्तु बड़ा भाई किसी तरह भी उसकी घात न मानता

अन्तमें छोटा भाई अपना भाग लेकर बड़े भाईसे अलग हो
 । परन्तु दान और पुण्यके प्रभावसे बड़े भाईकी सम्पत्ति
 पर-दिन बढ़ती ही गयी और छोटा भाई दान न करनेके
 कारण दरिद्री हो गया । कहा भी है कि कृप, आराम और गजादि
 सम्पत्ति जिस प्रकार देनेसे बढ़ती है, उसी तरह दान देनेसे
 भी बढ़ता है । जिम तरह अच्छे महाजनके यहा लोग चार-
 रुपया जमा करते हैं । उसी तरह लक्ष्मी भी दानी पुरुषके
 धारम्यार आकर आश्रय ग्रहण करती है, किन्तु कृपण मनुष्य
 बन्धनमें रचना चाहते हैं, इसीलिये वह उनके यहा दुःख
 का नाम भी नहीं लेती ।

बड़े भाईको उन्नति देख छोटे भाईको ईर्ष्या उत्पन्न हुई और
 ने राजासे सब भूट लगाकर बड़े भाईको सब सम्पत्ति लुटवा
 । इससे बड़े भाईको वैराग्य आ गया । उसने किसी सुसाधुके
 फट प्रव्रज्या ले ली और निरतिचार चारित्र्य पालन करते हुए
 तमें जत्र उसको मृत्यु हुई, तो वह सौधर्म देवलोकमें प्रतर देवता
 । छोटे भाईकी लोभनिन्दा होने एवं अज्ञान तप करनेके
 कारण मृत्यु होनेपर वह असुर हुआ । वह छोटा भाई तू और
 भाई मैं ही हूँ । तू असुर योनिसे निकलकर यहा उत्पन्न
 भाई मैं सौधर्म देवलोकसे ज्यवन होकर ताम्रलिप्ता नगरमें
 श्रेष्ठिका पुत्र हुआ । यथा समय यति हो केवल ज्ञान प्राप्त
 मैं इस प्रकार विचरण कर रहा हूँ । तूने द्वेषके कारण दानका
 राय किया था, इसलिये कर्म विपाकसे तुझे कृपणता प्राप्त

हुई। अब तू उस दुःकृत्यकी गईणा कर और जो धन प्राप्त हो भ
 सुपात्रको देना आरम्भ कर। इससे तेरा कल्याण होगा।
 भी है, कि “जो दिया जाय या भोग किया जाय वही धन है
 शेषको कौन जानता है कि वह कब और किसके काम आयेगा
 जिस प्रकार जारसे उत्पन्न पुत्रको प्यार करते देख दुःखालि
 खी हंसती हैं, उसी तरह शरीरकी रक्षा करते देख मृत्यु
 धनकी रक्षा करते देख वसुन्धरा हंसती है। धनका उपभ
 करनेसे इस जन्ममें सुख मिलता है और दान करनेसे दूसरा ज
 सुधरता है, किन्तु हे बन्धु! यदि धन न तो उपभोग किया
 जाय, न दान ही दिया जाय, तो धन प्राप्त होनेसे क्या लाभ
 अनित्य, अखिर और असार लक्ष्मी तभी सफल हो सकती है
 जब दान दी जाय या भोग की जाय, क्योंकि चपलाकी भाँति
 लक्ष्मी भी किसीके यहाँ ठहर नहीं सकती। दानके पाच प्रकार
 है। यथा —

“अभयं छपत्तदाणं, अणुकम्पा उचिय कितिदाणं च।
 दोहण्णरि सुक्खो भण्णिसो, तिन्निवि भोगाइया चिन्ति ॥”

अर्थात्—“अभय, सुपात्र, अनुकम्पा, उचित और कार्ति—
 पाच प्रकारके दान हैं। इनमेंसे प्रथम दो दान मोक्षके निमित्त और
 अन्तिम तीन दान इस लोकमें भोगादिकके निमित्त हैं। जो पुत्र
 अपना लक्ष्मीको पुण्यकार्यमें व्यय करता है, उसे वह बहुत चाहती
 है। बुद्धि उन पुरुषको रोजती है, कीर्ति देवती है, प्रीति धुम्
 करती है, सौभाग्य सेवा करना है, आरोग्य बालिङ्गन करता है।

गण उसके सम्मुख आता है, स्वर्ग सुख उसे वरण करता है मुक्ति उसकी गण्डना करती है। दान चाहे जिसको दिया सकता है किन्तु सुपात्र दान देनेसे दाताको शालिमद्रकी तरह अभिष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। पात्राभाव होनेपर स्वच्छता पूर्वक जिसे इच्छा हो उसे देनेसे भी कुबेरकी तरह रोई हुई भी वापस मिलती है।” यह सुनकर धनसारने पूछा—“हे राजन्! कुबेर कौन था और उसे लक्ष्मी किस तरह प्राप्त हुई?” मुनीश्वरने कहा—“हे भद्र! सुन, त्रिशालपुर नामक एक शाल नगरमें गुणाढ्य नामक एक राजा राज करता था। उस नगरमें कुबेर नामक एक धनी महाजन रहता था। उसके पास त्रिपुल धन सन्पत्ति होनेके कारण वह सभी तरहके सुख भोग करता था। एक दिन रात्रिके समय जब वह अपने अश्वनागरमें सो रहा था, तत्र दिव्यरूपा लक्ष्मी देवीने वहा आकर उसे जागाया।

लक्ष्मी देवीको सम्मुख उपस्थित देख कुबेर तुरत ही उठ बैठे और हाथ जोडकर पूछने लगा—“माता! आप कौन हैं और इस समय यहा आनेका कष्ट क्यों उठाया है?” लक्ष्मीने कहा—“हे राजन्स! मैं लक्ष्मी हू। भाग्यसे ही मेरा आना और ठहरना होता है। अब तेरा भाग्य क्षीण हो गया है, इसलिये मैं जा रही हूँ।” कुबेर बड़ा ही चतुर और कार्यकुशल पुरुष था। लक्ष्मीके यह वचन सुनते ही उसने कहा—“माता! यदि आप जाना ही चाहती हैं, तो मेरा वस ही क्या है, किन्तु मैं केवल सात दिा और रहनेकी

प्रार्थना करता हूँ। आठवें दिन आपकी जहा इच्छा हो, जा सकती हैं।” कुबेरकी यह प्रार्थना स्वीकार कर समय अन्तर्धान हो गयीं। इधर सवेरा होते ही कुबेरने धन जमीनमें गड़ा था वह सब बाहर निकलवाया। घरमें जितने वस्त्राभूषण और वर्तन आदि थे, वे भी सब एक कर आगनमें एक बड़ा सा ढेर लगावाया। इसके बाद नगरमें घोषणा करायी, कि मैं अनाथ, दुःखित और दुःमनुष्योंको इच्छित दान देना चाहता हूँ। जिसे जिस वस्तु आवश्यकता हो, खुशीसे आकर ले जाय।” कुबेरकी यह घोषणा सुनते ही अनेक दीन दुःखित उसके पास आये और कुबेरने सबको इच्छित दान दे सन्तुष्ट किया। इसके बाद उसने सर्व मन्दिरमें पूजा स्नान महोत्सवादि कराये। सुसांधुओंको अन्न-दिये। अनेक ज्ञानोपकरणादि कराये और साधर्मि वात्सल्यदि अनेक धर्मकृत्य किये। इस प्रकार सात दिनमें उसने अपना सारा धन खर्च कर डाला और अपने पास केवल उतना ही धन रखा जिससे कठिनाईके साथ उस दिन जीवन निर्वाह हो सके। सात दिन रात्रिको उसने एक पुराने तरुतपर शयन किया और शक्य करते ही-पेसे पुरा ट्रे भरने लगा, मानो उसे घोर निद्रा आ गयी हो। कुछ ही देरमें वहा लक्ष्मीदेवी आ पहुँची और कुबेरके पुकार-पुकार कर जगाने लगीं, किन्तु इससे कुबेरकी निद्रा भंग न हुई। देखीने यह देखकर उसे हाथसे हिलाया और कहा- “कुबेर! तू धोला क्यो नहीं?” कुबेर अब पागलकी तरह उ

और आँख मलते हुए कहने लगा—“माता ! क्षमा कीजिये, कब आयीं तो मैं जान न सका । आज धन न रहनेके कारण खिन्त हो गया था और इसीसे मुझे ऐसी सुखकी नोंद, कि जैसी शायद इस जन्ममें भी न आयी होगी ।” यह कह कर फिर सोने लगा । देवीने कहा—“पहले जरा मेरी बात सुन ले । मैं यह कहने आयी हूँ, कि अब मैं यहासे जाही नहीं जाऊँगी । अब मैं यहीं रहूँगी ।” कुबेरने कहा—“कोई किसीको घर नहीं रख सकता । माता ! तुम्हें जहा जाना हो, खुशीसे जा सकती हो ।” देवीने कहा—“हे भद्र ! मैं स्वेच्छापूर्वक कहीं नहीं जा सकती । सुन —

“भो सौका मम दूषण कथमिदं सचारितं भूतने,
मोत्सेका नणिका च निर्वृगतरा लक्ष्मीरिति स्वेरिणी ।
नैवाह चपला न चापि कुलटा नो वा गुणद्वेषिणी,
पुण्येनैव भगाम्यह स्थिरतरा युक्त च तस्याजनम् ॥”
अर्थान्—“हे लोगो ! लक्ष्मी अभिमानिनी, क्षणिक, अत्यन्त
अस्थिर और कुलटा है—इस प्रकार सत्कारमें तुमने मुझे क्यों
गम कर रखा है ? मैं चपला कुलटा या गुणद्वेषिणी नहीं ।
मे ही मैं स्थिर रहती हूँ इसलिये यदि तुम मुझे रोकना चाहते
तो तुम्हें पुण्य उपार्जन करना चाहिये ।”
हे कुबेर ! मैं तो पुण्यके ही वश हूँ । तूने पुण्य किया है,
इसलिये अब मैं तुम्हें छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकती ।”
देवीने कहा—“देवी ! मने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा है ।
आप मेरे यहा किस तरह आयेंगी ?” लक्ष्मीने कहा—“हे

पाश्वनाथ-चरित्र

उसी समय मुनिराजके शरीरमें लिपट गया और उन्हें जहरिले दाँतोंसे अनेक स्थानोंमें डस कर वह वहासे चलता बना ।

[पृष्ठ १६५]

सत्सारासे मुझे उद्देश्य हुआ है और मैं प्रपञ्चा ग्रहण करना चाहता हूँ। इसलिये आप यहीं मासकल्प करनेकी कृपा करें। उसने यह प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। इससे किरणवेगको डा ही आनन्द हुआ। उसने घर जाकर मन्त्रीको बुलाया और उसके सम्मुख अपने पुत्रको राज्य भार सौंप दिया। इसके बाद एक दिव्य शिविका पर आरूढ हो वह गुरुके पास आया और उसके निकट दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करनेके बाद काल्यको दूर करनेके लिये उसने चिरकाल तक चारित्रिका पालन किया। ज्ञानसे उत्सर्ग और अपवाद मार्गको जान कर साथही पूर्व ज्ञानका अभ्यास कर वे गीतार्थ हुए। इसके बाद गुरुक आज्ञासे वे अकेले ही चिह्नार करने लगे। कुछ दिनोंके बाद आकाश गमन करते हुए वे पुष्करवर्द्धीप पहुँचे और वहा शाश्वत ज्ञानको नमस्कार कर वे हेमाद्रि पर पहुँचे। वहा दिव्य तप करते हुए अनेक परिपहोंके सहन करनेमें वे अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे।

इधर वह कुर्कुट सर्पका जीव नरकसे निकल कर हेमाद्रिकी जगामें एक महा भयङ्कर सर्प हुआ। वह सदा आहारकी खोजमें भटकता और जो जीव सामने पड जाता, उसीको खा जाता। एक दिन भटकते हुए उस नागने ध्यानस्थ किरणवेग मुनिके पास आया। उन्हें देखते ही पूर्वजन्मके वैरके कारण वह क्रुद्ध हो उठा। उसी समय मुनिराजके शरीरमें लिपट गया और उन्हें सहारिले दाँतोसे अनेक स्थानोंमें इस कर वह वहासे चलता

वना । यह देखकर मुनिने कहा—“अहो ! इसने कर्मक्षय मुझे सहायता पहुँचा कर मुझपर बडाही उपकार इसके बाद शीघ्रही उन्हें विप चढ आया अतएव उन्होंने पापोंकी आलोचना कर, समस्त प्राणियोंसे क्षमा प्रार्थना और अनशन एवम् नमस्कार मन्त्रका ध्यान करते हुए उस शरीरको त्याग दिया ।

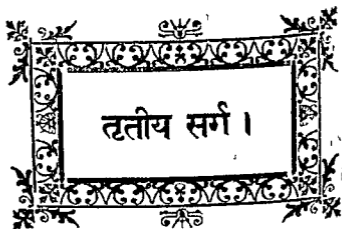
पाँचवाँ भव ।

इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बारहवें देवलोकमें जम्बूद्वीप नामक विमानमें चाईस सागरोपमके आयुष्यवाले प्रवर देव हुए ओर वहा वह दिव्य सुख उपभोग करने लगे । जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता । किसीने सच ही कहा है, कि देवलोकमें देवताओंको जिस सुखकी प्राप्ति होती है, उसे शत जिह्वावाले पुरुष सौ वर्षतक वर्णन करता रहे, तब भी उसका अन्त नहीं आ सकता ।

उधर हेमाद्रि पर्वतपर उस सर्पकी बडी ही दुर्गति हो रही थी । रौद्रध्यानसे अनेक जीवोंका भक्षण करते करते अन्तमें एक दिन वह दामानलमें जल मरा । इस प्रकार मृत्यु होनेपर वह तम-प्रभा नामक नरकमें चाईस सागरोपमके आयुष्यवाले नारकी हुआ । यद्य उससे भाति भातिकी यन्त्रणायें होने लगीं । फभी यह मूशलोंसे कूटा जाता, फभी उसपर वज्र मुद्गरोंकी मार पडती, फभी कुंभीमें सड़ाया जाता, फभी तलवारोंसे काटा जाता, फभी आरोंसे उसके टुकडे किये जाते, फभी श्यान और

उसे भक्षण करते, कभी वह महायत्रोंमें पेटा जाता, कभी पत्त सीसा पिलाया जाता, कभी लोहेके रथमें जोडा जाता, शिला पर पटका जाता, कभी अग्निफुण्डमें डाला जाता और तप्त धूलिमें सुलाया जाता। इस प्रकार क्षेत्र स्वभावजन्य और अन्योन्य जन्य महादुःखको भोग करता हुआ वह अपने काटता था। उसे एक क्षणके लिये भी सुख किंवा शान्ति न होती थी।

इस जबूहीपके पश्चिम महाविदेहके भूषण रूप सुगन्धी नामक विजयमें कल्पवृक्षके समान दानियोंसे युक्त, अप्सराके समान मनोहर स्त्रियोंसे और देवमन्दिरोंसे सुशोभित शुभकरा नामक एक परम उमणीय नगरी है। वहा सकल गुण-निधान वर वीर्य नामक राजा राज करता था। उस राजाकी कीर्ति किण्दिगन्तमें व्याप्त हो रही थी। उसने अपने समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर उन्हें वश किया था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट रहती थी। देशदेशान्तरमें उसके यशोगान गाये जाते थे। उसके राज्यमें इतिया (उपद्रव) तो कमी होती ही न थी। उसका राज्य बहुत विस्तृत होने पर भी अपने इन गुणोंके कारण उसे उसका प्रबन्ध करनेमें कोई कष्ट न होता था। उसकी लक्ष्मीवती नामक एक पटरानी थी। राजाकी भाति वह भी लज्जा, विनय, साधुत्व और शील प्रभृति अनेक मङ्गुणोंके भानि थी।

छठा भव ।

किरणवेगका जीव देव भवसे उभवन होकर लक्ष्मीवती
 नौके कुक्षि रूपी सरोवरमें 'हसकी भाति उत्पन्न हुआ । गर्भ-
 यति पूर्ण होनेपर उसने सुमुहूर्तमें वसुधाके भूषण रूप एक
 ब्रह्मको जन्म दिया । राजाने बड़े समारोहके साथ उसका जन्मो-
 त्तव मनाया और बारहवें दिन स्वजनोको निमन्त्रित कर सत्रके
 मुख उसका नाम वज्रनाभ रखा । इसके बाद बड़े लाड-प्यारसे
 उसका लालन पालन होने लगा । वज्रनाभ बड़ा ही चतुर बालक
 था । उसने बाल्यावस्थामेंही अनेक विद्या और कलाओंका ज्ञान
 सम्पादन कर लिया । वह जैसा गुणी था वैसा ही रूपवान भी
 था । उसे देखते ही लोग प्रसन्न हो उठते थे । क्रमशः किशो-
 रराज्यस्या अतिक्रमण कर उसने यौवनकी सीमामें पदार्पण किया ।
 अथ वह संगीत, शास्त्र और काव्य, कथा एवं मन्त्रजन गोष्ठीमें
 अपना समय व्यतीत करने लगा । शीघ्र ही धर्मदेशके चन्द्रकान्त
 नामक राजाकी विजया नामक पुत्रीसे उसका ब्याह भी हो गया
 और वह उसके साथ अपनी जीवन यात्रा सुख पूर्वक व्यतीत
 करने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद कुमारके मामाका कुबेर नामक पुत्र अपने
 माता पितासे रुष्ट होकर वज्रनाभके पास चला आया और वहीं
 उसके पास रहने लगा । कुबेर नास्तिक धार्मी था, इसलिये एक
 दिन कुमारसे फहने लगा—“अरे! मुग्ध ! यह फट फल्पना कैसी ?

तुझे यह किसने बतलाया, है कि सद्धर्मसे सद्गति प्राप्त होती है! यह सब झूठ है। हमें तन मन और वचनको इच्छित वस्तु देकर सदैव परितुष्ट रखना चाहिये। कुबेरको यह बात सुन राज कुमार मौन हो रहा। उसने अपने मनमें स्थिर किया कि दुराग्रही मनुष्योंसे विवाद करने पर मतिभ्रंश होता है, इसलिये इस समय कुछ बोलना ठीक नहीं। कभी मौका मिलनेपर किसी ज्ञानी मुनिराज द्वारा इसे शिक्षा दिलाऊँगा।”

एक बार अनेक मुनियोंके साथ लोकचन्द्रसूरि नामक एक मुनीश्वरका वहाके अशोकवनमें आगमन हुआ। अनेक नगरजन उन्हें वहा वन्दन करने गये। कुबेरको शिक्षा दिलानेका यह उपयुक्त अवसर समझ कुमार भी कुबेरको साथ ले वहा गये। कुमारने विधिपूर्वक शुद्ध भावसे मुनीश्वरको वन्दन किया। कुमारके अनुरोधसे कुबेरने भी उन्हें प्रणाम किया। सब लोगोंके समुचित आसन ग्रहण करनेपर मुनीश्वरने इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया —

हे भव्य जीवो! यह जीव स्वभावसे स्वच्छ होनेपर भी कर्म मलसे मलीन होकर चतुर्गतिरूप ससारमें भ्रमण कर जाना प्रका रके दुःख भोग करता है। कर्म आठ प्रकारके हैं, यथा—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) नाम (६) गोत्र (७) आयु और (८) अन्तराय। इनमें ज्ञानके पाच भेद हैं, यथा—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान। इन ज्ञानोंको अच्छादित करने (ढक

देने) वाला कर्म क्षानावरणीय कर्म कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्मके नव भेद हैं, यथा—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अत्रिदर्शनावरण, फेजल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और धीणद्धि। वेदनीय कर्म दो प्रकारके हैं—शातावेदनीय और अशातावेदनीय। मोहनीय कर्मके अष्टाईस भेद हैं, यथा—सोल्ह कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ—इन सत्रोंके चार चार भेद हैं यथा सज्वलन क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध और अनतानुबन्धी क्रोध, इसी तरह मान, माया और लोभके भी चार चार भेद होते हैं। इस प्रकार सत्र मिलकर १६ कषाय होते हैं। सज्वलनकी स्थिति एक पक्षकी प्रत्याख्यानीकी एक मासकी, अप्रत्याख्यानीकी एक वर्षकी और अनतानुबन्धीकी जन्मपर्यन्त होती है। इनके अतिरिक्त नव नोऋषाय होते हैं, यथा—हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, पुरुरवेद, खोवेद और नपुसकवेद। इनके साथ सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय यह तीन मोहनीय मिलाकर मोहनीय कर्मके कुल अष्टाईस भेद माने जाते हैं। नाम कर्मके दो भेद हैं—शुभ और अशुभ (इसके उत्तर भेद भी अनेक होते हैं) गोत्र कर्म भी दो प्रकारके होते हैं—उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आयु कर्मके चार भेद हैं, यथा—देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। अन्तराय कर्म पाच प्रकारका होता है, यथा—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और त्रिरान्तराय।

ज्ञान पढ़नेवाले या ज्ञानके कार्य करनेवालोंको उनके कार्यमें बाधा देनेसे ज्ञानावरणीय कर्मका बन्ध होता है।

धर्म कार्यमें अन्तराय करनेसे दर्शनावरणीय कर्म लगते हैं। कहा भी है कि सर्वज्ञ, गुरु और संघके प्रतिकूल होनेसे तीव्र और अनन्त संसार बढ़ानेवाला दर्शनावरणीय कर्मोंका बन्ध होता है।

अनुकम्पा, गुरुभक्ति और क्षमादि-रसे सुख (शांता) वेदनीय कर्म बन्धते हैं और इससे उलटा करनेपर (अशांता) वेदनीय कर्म बन्धते हैं। कहा भी है कि “जब मोहके उदयसे तीव्र अज्ञान उत्पन्न होता है, तब उसके प्रभावसे केवल (दु ख) वेदनीय कर्म बन्धता है और एकेन्द्रियत्व प्राप्त होता है।

रागद्वेष, महामोह और तीव्र कषायसे तथा देश विरति और सर्वविरतिका प्रतिबन्ध करनेसे मोहनोय कर्म बधता है।

मन, वचन और कायाके वर्तमानमें वक्र गति धारण करनेसे तथा अभिमान करनेसे अशुभ नाम कर्म बन्धता है और सरलता आदिसे शुभ नाम कर्मका बन्ध होता है।

गुणको धारण करनेसे, पर गुणको ग्रहण करनेसे, आठ मर्दोंका त्याग करनेसे, आगम श्रवणमें प्रेम रखनेसे और निरन्तर जिन भक्तिमें तत्पर रहनेसे उच्च गोत्रका बन्ध होता है। और इससे विपरीत आचरण करनेपर नीच गोत्रका बन्ध होता है।

अज्ञान तप, अज्ञान कष्ट, अणुव्रत और महाव्रतसे देव आयु बंधतो है। कहा भी है कि अकाम निर्जरासे, बाल तपस्यासे, अणुव्रतसे, महाव्रतसे और सन्यग् दृष्टित्वसे देव आयु बंधतो

। जो दानशील, अल्प कपायी और सरल प्रकृतिके होते हैं, उन्हें
 मध्य आयु बाँधती है। यह भी कहा है कि—शील और सयम
 त होनेपर भी स्वभावसे जो अल्पकपायी और दानशील होते
 यह मध्यम गुणोंके कारण मनुष्य आयु बाँधते हैं। बहुत कपटी,
 कुमार्गगामी, हृदयमें पाप रखकर बाहरसे क्षमा प्रार्थना
 नेवालोंको तिर्यंच आयु बाँधती है। इसके अतिरिक्त उन्मार्गमें
 नेवाला, मार्गका नाश करनेवाला, मायावी, शठ, और सशस्त्र
 व आयु बाँधता है।” महा आरम्भी, बहु परिग्रही, मासा-
 ने, पचेन्द्रियका वध करनेवाला, और आत्तं एवम् रौद्र ध्यान
 नेवाला जीव नरक आयु बाँधता है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि,
 शील, महा आरम्भ करनेवाला, जियादा परिग्रह रखनेवाला,
 ती और क्रूर परिणामी जीव नरकायु बाँधता है।

सामयिक, पौषध, प्रतिक्रमण, व्याख्यान और जिन-पूजामें
 निग्न करता है उसे अन्तराय कर्मोंका उन्ध होता है। कहा है
 िसादिकमें आसक्त, दान और जिन पूजामें निग्न करनेवाला
 आयु अभिष्टार्थको रोकनेवाला अन्तराय कर्म बाँधता है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय—इन
 चार कर्मोंकी तीस तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है।
 मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिकाल सत्तर कोड़ाकोटी साग
 रोपमका है। नाम कर्म और गोत्र कर्म इन दोनोंका उत्कृष्ट
 स्थितिकाल बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमका है। आयु कर्मकी
 स्थिति तत्तीस सागरोपमका है। वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति

वारह मुहूर्तकी है। नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आ
 मुहूर्तकी है और शेष कर्मोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी
 है। जय जीव इन कर्मोंकी ग्रन्थिको भेद करता है, तब उस
 सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर वह धर्म
 प्रेमी होकर शनै, शनै अपने मनको जिन धर्ममें दृढ़ करता है
 इसके बाद वह गृहस्थ किवा यति धर्मका पालन कर कर्ममत्त
 रहित हो, अन्तमें परमपदको प्राप्त करता है। इसलिये भक्त
 जीवोंको निरन्तर धर्मको ओर अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये।”

गुरु महाराजका यह धर्मोपदेश सुन गर्वसे होंठ फट
 फडाते हुए कुबेरने कहा—“हे आचार्य ! आपने इतने समय तक
 व्यर्थ ही कंठशोष किया। आपकी यह सब बातें नि सार हैं।
 आपने जिन धर्म कर्मादिका मण्डन किया, वे सब आकाश पुष्पके
 समान मिथ्या हैं। पहली बात तो यह है कि आत्मा कोई चीज ही
 नहीं है। इसलिये गुण निराधार होनेसे रहते ही नहीं—नष्ट हो
 जाते हैं। घट पट प्रभृति पदार्थोंकी तरह जो प्रत्यक्ष दिखायी देता
 है, वही सत्य है। जीव इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिये उसका
 अस्तित्व नहीं माना जा सकता। जीवका अस्तित्व न होनेसे धर्मका
 अस्तित्व भी लोप हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टीके पिंडसे घट
 तैयार होता है, उसी तरह पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश—
 इन पंचभूतोंसे यह देहपिंड तैयार होता है। कुछ दिनोंके बाद
 यह पंचभूत अपने अपने पदार्थमें अन्तर्हित हो जाते हैं। जय जीव
 ही नहीं है, तो कष्टरूप तपसे सुख किसे और किस प्रकार हो

सकता है। कष्टसे तो कष्टकारी ही फल मिल सकता है। जीवका अभाव होनेसे धर्मका अभाव भी सिद्ध हो जाता है। निमित्तके अभावमें नैमित्तिकका भी अभाव ही मानना चाहिये।”

कुपेरकी यह बातें सुन शान्तात्मा मुनिने कहा—“हे देवाना-
प्रिय ! युक्ति वचनसे विपरीत मत बोल । जिस तरह कोई “मेरी
माता बन्ध्या” यह कहे, उसी तरह तू जीवका अभाव सिद्ध करता
है, यह ठीक नहीं । जीव ज्ञानसे प्रमाणित होता है । वह इन्द्रिय
गोचर नहीं है । आत्मा चर्म चक्षुवाले जीवोंको नहीं दिखायी देता,
केन्तु परम ज्ञानियोंको ज्ञानसे दिखायी देता है । पृथ्वी प्रभृति
गणों पदार्थ अचेतन हैं किन्तु जीव चेतना लक्षण है । कहा भी है
के “चेतना, ब्रह्म, स्यावर, तीनवेद, चारगति, पच इन्द्रिय और छ
हाय—इन भेदोंसे जीव एकत्रिध, द्वित्रिध, त्रिविध, चतुर्विध,
चित्रिध और पञ्चत्रिध कहलाता है । यदि जीव न हो, तो बाल्या-
शामें जो किया या भोगा जाता है उसका स्मरण वृद्धावस्थामें
कहाँसे आये ? और किसे आये ? इस प्रकारकी स्मरणशक्ति
तब हीमें है, पृथ्वी आदि अचेतन पदार्थोंमें नहीं । इससे जीवका
अस्तित्व सिद्ध होता है । धर्माधर्म भी है और यथोक्त धर्माधर्मका
हीका जीव चैतन्य लक्षण युक्त है । जिस प्रकार निजोदित अरुसे
मिममें छिपे हुए बीजका अनुमान किया जाता है, उसी तरह सुख
दुःखसे पूर्वजन्मके शुभाशुभ कर्मोंका अनुमान होता है । देखो,
नैक मनुष्य नाना प्रकारके उपकरणोंसे परिपूर्ण महल जैसे निवास
शालमें आरामसे रहते हैं और अनेक मनुष्य मूपक, सर्प, नकुल

और धूलिके समूहसे व्याप्त जीर्ण मकानोंमें कष्टपूर्वक रहते हैं। अनेक मनुष्य मिष्टान्न, पक्वान्न, खाते हैं, द्राक्षारसका पान करते हैं और कर्पूर मिश्रित ताम्बूल उपभोग करते हैं किन्तु अनेक मनुष्योंके एक शाम भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अनेक मनुष्य सुगन्धित पदार्थों के विलेपनसे विभूषित हो, दिव्य वाहनमें बैठ स्वप्न स्नेहियोंके साथ नाना प्रकारकी क्रीडा करते हैं और अनेक मनुष्य दीन-मलिन, धन-धान्य और स्वजनोंसे रहित नारकी जीवोंकी तरह दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अनेक मनुष्य मुलायम गद्दोंपर निद्राका आस्वादन करते हैं और सबेरे याचकोंकी जयध्वनिके साथ शैया त्याग करते हैं, किन्तु अनेक मनुष्य ऐसे भी हैं जो वन्य पशुओंके गोचरमें किसी ऐसे स्थानमें सोते हैं, जहां उनमें निद्रा भी उपलब्ध नहीं होती। यह सब शुभाशुभ कर्मोंका फल नहीं तो और क्या है? धर्माधर्मका यह प्रत्यक्ष फल देखकर अनन्त सुखके लिये कष्ट साध्य धर्मको ही धाराधना करने चाहिये। तेरा यह कथन है कि कष्ट करनेसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता—मिथ्या है। फडवी औषधिके सेवन क्या आरोग्यके प्राप्ति नहीं होती? धर्ममें तत्पर रहनेवाले जीवोंको स्वर्गसे भेंट कर सुख प्राप्त होने हैं। धर्मके शासनसे ही ससारमें सत्र लोकोंके हितार्थ सूर्य और चन्द्र उदय होने हैं। धर्म चन्द्र रहितका फल और मित्र रहितका मित्र है। धर्म शनाथका नाथ और संन्यासके लिये एक परमल रूप है। इसलिये निरन्तर धर्मको ही उपासना करने चाहिये। कहा भी है कि —

“धर्मस्य दया जनना, जनक किल कुशल कर्म विनियोग ।

श्रद्धा च वल्लभेय, सुखानि निखिलान्य पन्यानि ॥’

अर्थात्—“दया धर्मकी माता है, कुशल कर्मोंका विनियोग धर्मका पिता है, श्रद्धा धर्मकी वल्लभा—स्त्री है और समस्त सुख उसके सन्तान है ।” चतुर्विध सध, जिनविम्व, जिनचैत्य और आर्हत आगम—इन सातोंको जानियोनि धर्मक्षेत्र बतलाया है । गुरुके प्रति विनम्रता, साधुकी लगति, और उत्तम सत्वका धारण अर्थात् निग्रय, विवेक, सुसंग और सुसाधुत्व—यह चार गुण लोकिक व्यवहारमें भी प्रशसनीय माने जाते हैं । लोकोत्तरके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ?

हे कुबेर ! तू राजपुत्र होकर अश्वपर आरोहण करता है और यह सेवक तेरी सेवा करते हैं, इसका क्या कारण है ? विचार करनेपर मालूम होता है कि इसमें भी धर्म ही हेतु है, इसलिये जीवादि पदार्थ विद्यमान हैं ।

मुनीश्वरके यह वचन सुनकर कुबेरको ज्ञान हुआ । उसने सडे हो, उत्तरासग और तीन प्रदक्षिणा देकर गुरुके चरण कमल को नमस्कार किया और हाथ जाडकर कहने लगा—“हे भगवन् ! आपने जो कुछ कहा, वह यथार्थ है । अब मुझे धर्मतत्त्व विस्तार पूर्वक बतलानेकी कृपा करे ।” गुरुदेवने प्रसन्न होकर कहा—“हे कुबेर ! तुझे धन्य है । तूने यडा ही अच्छा प्रश्न पूछा है । मैं तुझे धर्मतत्त्व बतलाता हू । ध्यानपूर्वक श्रवण कर ।

“यथा चतुर्भिः कनकं परोक्ष्यते, निघण्ण्य द्येद्वन ताप ताडने ।
तथैव धर्मो विदुषा परोक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन तपोदया गुणैः ॥”

अर्थात्—“जिस प्रकार निघर्षण, छेदन, ताप और ताड़नेसे सोनेकी परीक्षा की जाती है, उसी तरह धृत, शील, तप और दया इन चारोंसे धर्मकी परीक्षा होती है।” इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—यह चार पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे प्रधान पुरुषार्थ धर्म ही है। धर्म स्वाधीन होनेपर शेष तीनों पुरुषार्थ भी शीघ्र ही स्वाधीन हो जाते हैं। किसीने कहा भी है कि इस संसारमें मनुष्य जन्म सारभूत है, उसमें भी तीन वर्ग सारभूत हैं, तीन वर्गमें भी धर्म सारभूत है, धर्ममें भी दान धर्म और दानमें भी विद्या दान श्रेष्ठ है क्योंकि वही परमार्थ सिद्धिका मूल कारण है।” इसलिये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलनेपर धर्ममें प्रवृत्ति करने चाहिये और मनुष्य जन्मको वृथा न गँवाना चाहिये। इस सम्बन्धमें तीन वणिक पुत्रोंका उदाहरण प्रसिद्ध है। वह तीनों वणिक पुत्र घरसे समान धन लेकर व्यापार करने निकले थे। इनमेंसे एकको लाभ हुआ, दूसरेने अपने मूल धनको ज्योंका त्यों सुरक्षित रखा और तीसरेने मूल धन भी खो दिया। धर्मकी भी ऐसी ही अवस्था है। कोई मनुष्य जन्म मिलनेपर उसे बढा लेता है, कोई ज्योंका त्यों रखता है और कोई जो होता है उसे भी खो बैठता है। वह तीन वणिक पुत्र किंवा व्यापारियोंकी कथा इस प्रकार है।

तीन व्यापारियोंकी कथा ।

॥ १ ॥

इसी जम्बूद्वीपके पेरवत क्षेत्रमें अयोध्या नामक एक नगरी है।
 उसमें प्रत्य नामक एक व्यापारी रहता था। उसे धनाती नामक
 एक सुन्दरी स्त्री थी, उसके उदरसे धनदेव धनमित्र और धनपाल
 नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। तीनों बड़े कार्यकुशल और अन्वगत
 बुद्धिमान थे। जब यह तीनों लडके जवान हुए, तब एक दिन
 धन्यने अपने मनमें प्रिचार किया, कि इन तीन लडकोंमें किसको
 यह भार सौंपना ठीक होगा। इसकी परीक्षा करनी चाहिये। यह
 सोचकर उसने तीनों पुत्रोंको अपने पास बुलाकर कहा—“हे
 बन्सो! मैं तुम सबोंको तीन तीन रत्न देता हूँ। प्रत्येक रत्नका
 मूल्य सत्ता करोड रुपया है। तुम इन्हें लेकर विदेश जाओ और
 अपनी अपनी बुद्धिसे व्यापार करो। जब तुम्हें पत्र लिखकर
 वापस बुलाऊँ, तब तुरत यहा लौट आना।” यह कह धन्यने तीनों
 पुत्रोंको पौने चार चार करोड मूल्यके तीन तीन रत्न देकर शीघ्र
 प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी। तीनोंने बिना उज्रके पिताकी बात मान
 ली। बड़ा पुत्र धनदेव जो बिलकुल आलस्य रहित था, वह
 प्रिय मुहूर्तमें उसी दिन घरसे निकल पडा। चलते समय उसने

अपने छोटे भाइयोंसे कहा—“मैं नगरके बाहर तुम लोगोंकी राह देखूंगा । तुमलोग शीघ्र ही मुझे वहा आ मिलना ।” दोनों भाइयोंसे यह कह, पिताको प्रणाम कर धनदेवने विदेशके स्थान प्रस्थान किया । दूसरा भाई धनमित्र भी शीघ्र ही उसके पीछे घरसे निकल पडा और धनदेवको जा मिला, किन्तु तीसरे भाई धनपालके कानमें अभी जूतक न रेंगी थी । उसने धीरे धीरे भोजन किया । भोजनके बाद कुछ समय तरु विश्राम किया और फिर घरसे बाहर निकला । खैर, नगरके बाहर तीनों भाई इकट्ठे हुए और वहासे एक ओरकी राह ली । चलते चलते बहुत दिनोंके बाद सिहलद्वीपके कुसुमपुर नामक नगरके समीप जा पहुँचे । वहाँ नगरके बाहर एक उद्यानमें डेरा डालकर वे विचार करने लगे कि हमलोगोंको अब यहीं व्यापार करना चाहिये और दूर जाने का लाभ ही क्या हो सकता है, क्योंकि —

“प्राप्तव्यमथ लभत मनुष्यो, देवोपि तं लघयितु न शकः ।

तस्मान्न शोको न च विस्मयो मे, यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम् ॥”

अर्थात्—“मनुष्यको जो धन मिलनेका है, वह उसे गचस्य ही मिलेगा । इसमें देव भी बाधा नहीं दे सकते । इसीलिये मुझे शोक या विस्मय नहीं होता, क्योंकि जो मेरा है, उसपर किसी दूसरेका अधिकार नहीं हो सकता ।”

स्नानादिसे निवृत्त होनेके बाद धनदेव शीघ्र ही नगरमें गया । वहाँ उसने देखा कि चौराहेपर बहुतसे व्यापारी नौकामें धार्य हुए फोरे धस्तु कर रहे हैं । यह देखा, धनदेव घदा घटा हो

या । उसे वहा जो प्रतिष्ठित व्यापारी दिखायो दिये, उन्हें उसने
 णाम किया । उसका सद्व्यग्रहार और उत्तम वस्त्र, देखकर
 व्यापारी अपने मनमें सोचने लगे कि यह भी कोई बड़ा व्यापारी
 लूम होता है । यह सोचकर उन्होंने कहा—“हे भद्र ! हमलोग
 शहरमें जो माल ले रहे हैं, उसमें यदि आप चाहें तो आपका भी
 भाग रह सकता है ।” यह सुन धनदेवने कहा—“मुझे स्वीकार
 है । आप लोगोंने जिस प्रकार जितना-जितना अपना साम्रा रखा
 है, उतना मेरा भी रख लीजिये ।” करने यह बात स्वीकार कर
 गे । वह किरानेका सौदा था । धनदेवके भागमें भी बहुतसा
 कराना पडा । धनदेवने उसे घेचनेके लिये बाजारमें एक दूकान
 करायेपर ली । कुछ ही दिनोंमें उस मालका भाव बहुत बढ़
 गया । इसलिये धनदेवने मौका देख, अच्छा भाव मिलनेपर वह
 उस माल उसने बेच दिया । इसमें उसे यथेष्ट लाभ हुआ । इस
 मुनाफेसे वह अन्यान्य चीजोंका भी व्यापार करने लगा । सारा
 व्यापार मुनाफेकी रकमसे ही चलता था । तीनों रत्न तो अभी
 उसके पास ज्योंके त्यों रहे हुए थे । वह उनकी त्रिकाल पूजा
 करता था । कुछही दिनोंमें इस खरीद बेचके कारण वह एक बड़ा
 व्यापारी गिना जाने लगा । चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गयी
 और राजा एवम् प्रजा सबोंमें उसका नाम विख्यात हो गया ।

धनदेवके दूसरे भाई धन मित्रने भोजन करनेके बाद दो
 घण्टे विश्राम किया और तब उसने नगरमें प्रवेश किया ।
 वह धूमता घामता जौहरी बाजारमें पहुँचा । उसे देखते ही लोग

समझ गये कि यह कोई बड़ा व्यापारी है और कहीं बाहरसे यहाँ आया है। शीघ्रही एक बड़े जौहरीने उसे अपने पास बुलाया और उसे आदर पूर्वक उच्च आसनपर बैठाकर कहा—“हे भद्र! आप कहासे आये और यहाँ किस जगह ठहरे हैं? आपका आमन इस नगरमें किस उद्देशसे हुआ है?” धनमित्रने कहा—“मैं व्यापारी हूँ और व्यापारके निमित्त यहाँ आया हूँ।” जौहरीने कहा—“तब आप मेरे घर चलिये और कमसे कम आज मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये।” यह कह वह जौहरी बड़े आदरके साथ धनमित्रको अपने घर ले गया और वहाँ स्नान भोजनादि कराया। भोजनादिसे निवृत्त हो दोनो जन फिर बातचीत करने लगे। जौहरीने पूछा—“सेठजी! आप किस वस्तुका व्यापार करना चाहते हैं?” धनमित्रने कहा—“जिसमें लाभ दिखायी देगा, उस वस्तुका व्यापार करूँगा।” जौहरीने पुन पूछा—“व्यापारमें आप कितना धन लगाना चाहते हैं?” धनमित्रने कहा—“मेरे पास पौने चार करोड मूल्यके तीन रत्न हैं। इन सबको व्यापारमें लगा देना चाहता हूँ।” जौहरीने कहा—“व्यापारमें आजकल कोई लाभ नहीं है। यदि आप माने तो मैं आपको एक सलाह दूँ।” धनमित्रने कहा—“हा, खुशीसे कहिये।” जौहरीने कहा—“आप व्यापार करनेका कष्ट न उठाकर अपने तीनों रत्न मुझे व्यापार पर दे दीजिये। मैं उन्हें अपने पास रखूँगा और आपको उसका व्याज दूँगा। इससे आपको अनायास बहुतसा धन मिलेगा। इसमें सिवा लाभके हानिकी कोई सम्भावना भी न

हैंगी। व्यापारमें तो हानि भी हो सकती है। आपके रत्न मेरे पास प्राणसे भी अधिक सुरक्षित रहेंगे। और आप जिस समय प्रांगोंगे, उस समय मैं उन्हें वापस कर दूंगा।” धनमित्रको जौहरीकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि व्यापारमें परिश्रम करनेपर भी हानि होनेकी सम्भावना रहती है, किन्तु इसमें हानिकी कोई घात नहीं। तीनों रत्न भी इस प्रकार सुरक्षित रहेंगे और व्याजसे मेरा खर्च भी चलेगा।” यह सोचकर उसने उसी समय अपने तीनों रत्न जौहरीको सौंप दिये। इसके बाद जौहरी प्रतिमास व्याजके रूपमें उसे एक घड़ी रकम देने लगा और धनमित्र उससे चैनकी घशी घजाने लगा। अब वह नगरमें स्वतन्त्र विचरण करता हुआ आनन्द पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा।

ऐसे निरुद्यमी और भाग्यके आधारपर बैठ रहनेवाले लोगोंके सम्यन्धमें एक बहुत ही अच्छा दृष्टान्त प्रलचित है। वह दृष्टान्त इस प्रकार है —

किसी जगह टोकरोमें एक साप बन्द पड़ा हुआ उसमें रहते रहते ऊन उठा था और क्षुधाके कारण अपने जीवनसे भी हताश हो रहा था। उसे अपने छुटकारेकी कोई आशा न थी। इसी समय एक चूहेने समझा कि इस टोकरोमें कोई खाने योग्य पदार्थ है, अतएव उसने उसमें छेद कर अन्दर प्रवेश किया। अन्दर प्रवेश करते ही उसे साप पकडकर खा गया। इस प्रकार अनायास ही सापकी क्षुधा शान्त हो गयी। इसके बाद चूहेके बनाये हुए

छेदसे वह साप भी बाहर निकल गया। इसलिये हे मित्रों! धनके लिये व्यर्थ हाय हाय न कर निश्चिन्त होकर बैठे रहो। हासि और लाभका एक मात्र कारण भाग्य ही है। जिघाताने जितने धनका प्राप्त होना भाग्यमें लिखा होगा, उतना मरु भूमिमें भी जाने पर मिलेगा, किन्तु उससे अधिक मेरु पर्वतपर भी जाने न मिलेगा। इसलिये हे बन्धु! धैर्य धारण करो और वृथा रूप स्वभाव न रखो क्योंकि घडा चाहे समुद्रमें डुबोया जाये, चाहे कूपमें, उसमें समान ही जल आता है। निरुद्यमो लोग यह बात सोच कर उद्योगसे विमुख हो भाग्य भरोसे बैठ रहते हैं।

इस प्रकार दो भाई तो ठिकाने लग गये। तीसरा भाई धन पाल भोजन कर आलस्यके कारण वहीं उद्यानमें सो रहा। सोनेके बाद शामके वक्त उसने नगरमें प्रवेश किया। नगरमें प्रवेश करते ही मुख्यद्वारके पास उसे एक रूपवती वेश्या दिखायी दी। उस वेश्याके साथ अनेक नट चिट थे। किसीने उसका हाथ पकड रखा था, कोई उसे ताम्बूल देता था और कोई उसका मनोरञ्जन कर रहा था। यह देख, धनपाल वेश्यापर आशिक हो गया। वेश्याके मनुष्य उसे देखते ही ताड गये कि इसपर वडी आसानीसे हमारा रग चढ सकेगा। अत एक लम्पट पुरुषने उसे लक्ष्य कर कहा—“हे परदेशो पुरुष! तू कहा जा रहा है। जीवन का वास्तविक आनन्द उपभोग करना हो तो हमारे साथ चल।” उसकी यह बात सुनते ही धनपाल उसके साथ हो लिया और उसी समय वेश्याके घरमें जा पहुँचा। वहा नाच मुजरा देखनेमें

उत्ते सारी रात बिता दी। वेश्याने भी उसे सोनेकी चिड़िया मकइस तरह अपने जालमें फँसाया, कि वह किसी तरह हर न निकल सका और वहाँ रहकर उसके साथ आनन्द ले लगा। वेश्याने जब देखा कि अब यह पच्छी तरह फँस या है और अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, तब एक त उसने धनपालसे पूछा—“हे स्वामिन् ! आपका किस निमित्त न नगरमें आगमन हुआ है ?” धनपालने उत्तर दिया व्यापार करनेके लिये। वेश्याने पुन युक्ति पूर्वक पूछा—आपके पास कुछ धन तो दिखायी नहीं देता, आप व्यापार कैसे करेंगे ?” धनपालने गर्वपूर्वक कहा—“नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तीन चार कोटि मृत्युके तीन रत्न हैं।” वेश्याने कहा—“मुझे तो विश्वास नहीं होता, हों तो दिखाओ। धनपालने तुरत ही तीनों रत्न निकाल कर उसके हाथमें रख दिये। रत्नोंको देखकर वेश्या स्तम्भित हो गयी। उसे वास्तवमें धनपालके पास इतना धन होनेका विश्वास न था। वह रत्नोंको हाथमें लेकर चारद्वार धनपालको चुम्बन और आलिंगन करने लगी। इस प्रकार धनपालको खूब रिझानेके बाद उमने कहा—“स्वामिन् ! इन्हें आप अपने साथ लिये कहातक घूमेंगे। मैं इन्हें अपने पास रख छोड़ती हू। आपको जब आवश्यकता हो, तब माँग लोजियेगा। यह आपहीका घर है और मैं आपहीके चरणोंकी दासी हू। अब आप यहीं रहिये और अपना जीवन सार्थक कीजिये। मनुष्य जन्म बार बार थोड़े ही मिलता है ?”

वेश्याकी यह चिकनी चुपड़ी चातेँ सुनकर धनपाल वहीं गया और नाच मुजरा देखने एवम् विषय सेवन करनेमें लगित विताने लगा । धीरे धीरे वेश्याने और भी जाल फैलाया । उसका समूचा खर्च धनपालके ही सिर आ पडा । वेश्या कर्मियोंकी मांग पेश करती और कभी आभूषणोंकी । धनपाल के बिना उजू उसे वे सब चीजें दिलवाता था । रात दिन धनपालके बदौलत वेश्याके यहा गुलछरें उडते । फल यह हुआ कि कुछ ही दिनोंमें धनपालके तीनों रत्न साफ हो गये । जब उसके पाशरीरके कपडोंको छोड और कुछ भी बाकी न रहा और वेश्याके मालूम हो गया, कि अब इसके पाससे एक पाई भी नहीं मिल सकती, तब उसने एक दिन धनपालको अपने घरसे निकाल बाहर किया । धनपाल रोता कलपता नगरमें गया । वहा एक पण्डित वित्त विदसे उसकी भेट हो गयी । धनपालने उससे सारा हाल कह कर शिकायत की, कि वेश्याने मुझे ठग लिया । वित्त विदने कहा—“मैं इसी वक्त चलकर तेरी तरफसे वेश्यासे लडाई करूँ और तेरा धन तुझे वापस दिला दूँगा । लेकिन इस परिश्रमके बदले कमसे कम तू अपने कपडे पहले मुझे दे दे । धनपालने उससे बहुतैरा समझाया कि काम हो जानेपर मैं तुझे मुह मागी चीजें देकर खुश करूँगा, किन्तु वित्त किसी तरह राजी न हुआ । अन्तमें धनपालको अपने कपडे उतार ही देने पडे । इसके बाद वित्त ने उन कपडोंको हाथ कर धनपालके साथ वेश्याके यहा गया और उससे धनपालके रत्न लौटा देनेको कहा । वेश्याने उसी स

रा हिसाब दियाकर सिद्ध कर दिया कि रत्नोंके मूल्यसे कहीं अधिक रुपया धनपाल लेकर ग्वर्च कर चुका है। अब उसकी एक ई भी मेरे पास नहीं निकलती।” यह कहकर उसने धनपालको र घरसे निकलगा दिया। अब तो धनपालके पास कपडे भी न है। वह बेचारा दरिद्रीकी भांति नगरमें भटकने लगा। भोजनका समय हुआ, तब उसे भूख लगी, किन्तु उसके पास तो फटी कौड़ी भी न थी, कि कुछ लेकर खाता। इतनेमें एक जगह कई मजूरों को खाते पीते देख वह उनके पास जाकर खडा हो गया। उसे सब तरह सतृष्ण दृष्टिसे अपनी और देखते देखकर मजूरोंने पूछा—“भाई तू कौन है और कहासे जा रहा है ?” धनपालने लज्जित भावसे कहा—“मैं यहा व्यापार करने आया था, किन्तु प्रमादके कारण मेरा सारा धन मेरे हाथसे निकल गया।” यह सुन मजूरोंने पूछा—“आज कुछ खाया पिया है या नहीं ?” धनपालने कहा—“क्या खाऊ और कहासे खाऊ ? मेरे पास तो अब एक कानी कौड़ी भी नहीं है।” यह सुनकर मजूरोंको दया आयी और उन्होंने उसे खिलाया पिलाया। अब धनपाल इन्हीं मजूरोंके साथ घूमने लगा और मजुरी कर किसी तरह पेट भरने लगा। किसीने सब ही कहा है कि पेटके पीछे मनुष्य मानको छोड देता है, नाच मनुष्योंकी सेवा करता है, दीन वचन बोलता है, कृत्याकृत्य के विवेकको जलाञ्जलि दे देता है, सत्कारकी अपेक्षा नहीं करता और मादपना एवम् नाचने तकका काम करता है। पेट वास्तवमें ऐसा ही है। इसके पीछे मनुष्य जो न करे वही थोडा है।

अब धनपाल दिनभर मजूरी करता और उससे जो कुछ मिलता, उसीमें निर्वाह करता था। वह दिनमें किसी तालाब या कुएँ पर जाकर भोजन कर आता और बाजारमें सो रहता। इस प्रकार वह बहुत दुःखी हुआ और मनमें पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—“भुझे यह मेरे प्रमादहीका फल मिला है। एक में बड़े भाई धनदेव हैं जो अपने व्यापार और अपनी सज्जनताके कारण सर्वत्र विख्यात हो रहे हैं और एक मैं हूँ, जो कि पैसे पैसेके लिये दरदर मारा फिरता हूँ।”

इस तरह तीनों बन्धुओंको उस नगरमें रहते हुए चारह वर्ष बीत गये। इस बीचमें किसी भाईकी किसी भाईसे भेंटतक न हुई। इसी समय इनके पिताने धनदेवके नामसे एक पत्र भेजकर तीनों भाइयोंको घर लौट आनेकी आज्ञा दी। पिताका यह समाचार पाकर धनदेवको बड़ा ही आनन्द हुआ। किन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता हो पड़ी कि अब दोनों भाइयोंका पता किस प्रकार लगाया जाय और उन्हें यह सन्देश किस प्रकार पहुँचाया जाय। उसने नगरमें चारों ओर अपने सेवकों द्वारा खोज करायी, किन्तु कहीं भी उनका पता न मिला। अन्तमें उसने स्थिर किया, कि इस नगरके समस्त लोगोंको भोजन करानेका आयोजन किया जाय। ऐसा करनेसे किसी न किसी दिन भाइयोंसे भेंट हो ही जायगी। यह सोचकर उसने नाना प्रकारके पकवान तैयार कराये और एक विशाल भोजकी आयोजना करायी। पहले दिन राजपरिवार और राज-कर्मचारियोंको निमन्त्रित किया और उन्हें भक्ति पूर्वक

जिन करानेके याद वस्त्राभूषण दे विदा किया। इन लोगोंमें उसे पने भाई न दिखाई दिये। दूसरे दिन उसने सब महाजनोंको जेन कराया, किन्तु उनमें भी भाइयोंका कोई पता न चला। तिसरे दिन उसने नगरके समस्त वस्त्र व्ययसाइयोंको निमन्त्रित किया, किन्तु उनमें भी कोई भाई न मिला। चौथे दिन उसने जौहरियोंको निमन्त्रित किया। जौहरियोंमें वस्त्राभूषणसे सज्जित सर्व प्रथम उसका भाई धनमित्र ही आता हुआ दिखायी या। धनदेवने प्रेम और उत्कठा पूर्वक उससे भेंट की और उसे तान्तमें घुलाकर पिताका वह पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर धन-त्रको बड़ा आनन्द हुआ। उसने कहा—“मुझे पिताजीकी आज्ञा हीकार है। चलो, हमलोग शीघ्रही वहा चलकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद सब जौहरियोंको भक्ति पूर्वक भोजन करा उनको रा किया। धनदेवने धनमित्रसे धनपालका भी पता पूछा किन्तु उनके सम्बन्धमें वह कुछ न बता सका अतएव पाचवें दिन धन-ने नगरके समस्त मजूरोंको घुलाकर भोजन कराया। मजूरोंके बुदायमें दुखी दरिद्र और दुर्बल धनपाल भी दिखायी दिया। देवने उसे गले लगाकर पूछा—“भाई! तू ऐसा क्यों दिखायी देता है? तेरी ऐसी बुरस्था क्यों हो रही है? तेरा सारा धन कहा गया?” धनपालने कहा—“मैं एक वेश्याके फेरमें पड़ गया इसलिये उसीमें मेरा सारा धन स्वाहा हो गया और मैं दरिद्र बन गया। यह सब कुछ मेरे प्रमादका ही परिणाम है।” यह सुनकर धनदेवने कहा—“हे धन्धु! तूने प्रमादमें पड़कर यह बहुत ही

अनुचित कर डाला । देख, शास्त्रमें भी प्रमादकी निन्दा करते कहा गया है कि .—

“प्रमाद परमद्वेषी, प्रमाद परमो रिपु ।

प्रमाद पुमुक्तिर्दस्यु, प्रमादो नरकायनम् ॥”

अर्थात्—“ प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद परम शत्रु है, प्रमाद मोक्ष नगरका चोर है और प्रमाद ही नरकका स्थान है ।”

यह कहते हुए धनदेवने धनपालको पिताका पत्र दिखाया । पढ़कर उसने ठंडी सास लेकर कहा—“बन्धु ! मेरे पास तो मार्गव्ययके लिये एक कौड़ी भी नहीं है । मैं पिताजीके पास पहुँच ही कैसे सकता हूँ ?” धनदेवने कहा—“तू इसकी चिन्ता न कर । हमलोग तुझे अपने साथ ले चलेंगे और तेरा सारा राहखर्च हम देंगे । इस प्रकार तीनों भाइयोंकी सलाह हो जानेपर धनमित्र अपने घर गया और उस जौहरीसे रत्नोंका हिसाब मागा । जौहरीने उसी समय उसे हिसाब दिखाते हुए कहा कि आपके रत्नोंका इतना व्याज हुआ, इसमेंसे इतना आपको दिया जा चुका है और इतना बाकी रहा । यह कहकर उसने तीनों रत्न और जो सूवकी रकम बाकी जमा थी वह सब उसी समय धनमित्रको दे दिया । इसके बाद धनमित्र यह सम्पत्ति ले बड़े भाईके पास आया । धनपाल तो पहलेसे ही बड़ा उपस्थित था । अब धनदेवने शीघ्रही यात्राकी तैयारी करायी और सबसे विनय पूर्वक विदा ग्रहण सेयक और परिजनोंके साथ अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया ।

कुछ ही दिनोंमें वे सब लोग कुशलपूर्वक अपने घर आ
 वे और पिताको प्रणाम कर अपना कुशल समाचार सुनाया ।
 भोजनादिसे निवृत्त होनेके बाद पिताने तीनों पुत्रोंको एकान्त
 लाकर उनसे अपना अपना हाल कहनेको कहा । सब प्रथम
 देने अपनी यात्राका आद्योपान्त हाल कह सुनाया और अन्तमें
 रत्न और विपुल सम्पत्ति पिताको देते हुए कहा—“यह
 रत्न हैं और यह व्यापारमें लाभ हुआ है । इसके बाद धन
 देने तीनों रत्न देते हुए कहा—“मैंने इन रत्नोंको व्याजपर दे
 था । मुझे इनका जो कुछ व्याज मिला, उससे मैंने अपना
 चलाया है । अब मेरे पास कुछ रुपये बचे हुए हैं वह मैं
 को देता हूँ ।” यह वह धन मित्रने बचे हुए रुपये भी पिता
 दे दिये । इसके बाद धनपालकी वारी आयी । उसने लज्जित
 कहा—“पिताजी ! मैंने तो प्रमादमें पडकर तीनों रत्न खो
 ये । और मैं इस प्रकार कगाल हो गया, कि कहीं भोजन
 र घसका भी ठिकाना न रहा । अन्तमें मुझे उदरनिर्वाहके लिये
 करनी पडी और किसी तरह दुःख पूर्वक मैंने इतने दिन पूरे
 ये । यद्यपि मेरा यह अपराध अक्षम्य है, तथापि मुझे आशा
 कि आप मेरी इस नादानीके लिये अवश्य ही क्षमा करेंगे ।”

इस प्रकार तीनों पुत्रकी बात सुन, धन्य सेठने उसी दिन ज्येष्ठ
 को सबके सामने सारी सम्पत्ति सौंप दी और उसे घरका
 लिक घनाते हुए सत्रको उसकी आज्ञानुसार चलनेका आदेश
 दिया । इसके बाद दूसरे पुत्र धनमित्रको किराना प्रभृति व्यापारकी

चीजें सौंपकर उसे व्यापार करने और बड़े भाईके चलनेकी आज्ञा दी। इसके बाद तीसरे पुत्र धनपालसे उसने कहा “तुमने अपने कामसे यह सिद्ध कर दिया है कि तुम व्यापार धनसे सम्बन्ध रखने वाला कोई दूसरा काम करनेके लिये अयोग्य हो। इसलिये मैं तुम्हें घरके नौकर चाकरोंपर निगाह रखनेकी और कुटाई-पिसाई तथा रसोई प्रभृति घर गृहस्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कामोंपर दृष्टि रखनेका काम सौंपता हूँ।” इस प्रकार दो भाई अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार धन सम्पत्तिके अधिकारी हुए और तीसरे भाईको प्रमादके कारण घरमें भी होत काम कर सेवकाई करना पडा।

हे भव्यजीवो ! इस दृष्टान्तमें बहुत ही गूढ सिद्धान्त छिपे हुए हैं। वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानसे सुनो — धन्यसेठ अर्थात् गुरु। उसके धनदेव प्रभृति तीन पुत्रोंका तात्पर्य सर्वविरति देशविरति और अविरतिसे है। मूलधन रूपी तीन रत्नोंकी जगह ज्ञान दर्शन और चारित्रको समझना चाहिये। तीनों प्रकारके जीव इन रत्नोंसे व्यापार करनेके लिये मनुष्यजन्म रूपी नगरमें आते हैं। इनमेसे प्रमाद न कर ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि करनेवाले सर्वविरति जीव देवगतिको प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकारके जीव जो अप्रमादसे व्यापार कर मूलधनको सुरक्षित रखते हैं, उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिलता है और वे सुरा भोग करते हैं। तीसरे प्रकारके जीव प्रमादके कारण—निद्रा और विकथाके फेरमें पडकर अपना मूलधन भी खो बैठते हैं अतएव उन्हें रौरव नरककी प्राप्ति

“तु है।” मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा—इन पाँच
 “दिके कारण मनुष्यको ससारमें बार बार भटकना पडता है।”
 “लिये मनुष्य जन्म मिलनेपर धर्म कार्यमें प्रमादन करना चाहिये।
 धक आरम्भ और अधिक परिग्रहसे तथा मासाहार औ
 “चेन्द्रिय जीवके बधसे प्राणी नरकमें जाते हैं। जो लोग नि शील,
 “व्रत, निर्गुण, दयारहित और पञ्चक्खाण रहित होते हैं, वह मृत्यु
 “नेपर सातर्षी पृथ्वीके अप्रतिष्ठान नरकावासमें नारकोके रूपमें
 “त्यन्न होते हैं।

“महाभारम्भ पन्द्रह कर्मादान रूप हैं। वह कर्मादान इस प्रकार
 “—अगार कर्म, वन कर्म, शकट कर्म, भाटक कर्म, स्फोटक कर्म,
 “तत्राणिज्य, लाक्षावाणिज्य, रसवाणिज्य, केशवाणिज्य, त्रिप-
 “णिज्य, यन्त्रपोलन, निर्लाञ्छन, असतीपोषण, दधदान और सर
 “पण। यह सब कर्मादान त्याज्य माने गये हैं। इनको व्याख्या
 “स प्रकार है —

अगार कर्म—भट्टा लगाकर कोयले बनाना, कुम्हार, लुहार
 और सुनारका काम, धातुके वर्तन बनाना, ई ट और चूना पकाना,
 प्रभृति कामोंसे जीविका उपार्जन करनेको अगार कर्म कहते हैं।

वन कर्म—जगलके सूखे, किवा गोले, पत्र, पुष्प, रुन्द, मूल,
 फल, तृण, काष्ठ, वास प्रभृतिका खरीद बेंच और वन कटाना,
 प्रभृति कार्योंसे आजोषिका करनेको वनकर्म कहते हैं।

शकट कर्म—गाड़ीके साधन बनाना, बेचना और उनसे
 जीविका उपार्जन करनेको शकट कर्म कहते हैं।

भाटक कर्म—गाड़ी, बैल, हाथी, ऊँट, भैंसा, घोडा, गधे
प्रभृतिपर माल लादकर या इन्हें भाड़ेपर चलाकर जीविका उपार्जन
करनेको भाटक कर्म कहते हैं ।

स्फोटक कर्म—भाटा, दाल, चावल आदि तैयार करके
खानि, कूप या सरोवर खोदना, हल चलाना और पत्थर गड़ना
स्फोटक कर्म कहलाता है ।

दन्तवाणिज्य—हाथीके दात, बाघ आदिके नख, हंस आदि
रोम, मृगादिकका चर्म, चमरो गायको पूछ, शख, शृंग, सी
कौडी, कस्तूरी प्रभृति ऐसे पदार्थोंका जो हिंसा द्वारा प्राप्त होते
हैं, उनका व्यापार करना दन्तवाणिज्य कहलाता है ।

लाक्षावाणिज्य—लाख, नील, मैनशिल, हरनाल, वज्रलेप
सुहागा, सायुन और क्षार प्रभृतिके व्यवसायको लाक्षावाणिज्य
कहते हैं ।

रसनाणिज्य—मक्खन, चरवी, मांस, मधु, मदिरा, घी, नेत्र
दुग्ध प्रभृति पदार्थोंके व्यवसायको रसनाणिज्य कहते हैं ।

केशवाणिज्य—दास दासी प्रभृति मनुष्य किंवा गाय बैल
और घोडा प्रभृति प्राणियोंका क्रयविक्रय केशवाणिज्य कहलाता है ।

विषवाणिज्य—विष, शल्वाल, हल, यन्त्र, लोहा हरताल
प्रभृति प्राणघातक पदार्थोंके क्रयविक्रयको विषवाणिज्य कहते हैं ।

यंत्रपीडन कर्म—निल, ईप, सरसव, अंडी प्रभृति पदार्थोंके
घानीमें पेरना या जलयंत्र चलाना, यंत्रपीडन कर्म कहलाता है ।

निर्लाञ्छन कर्म—गाय, बैल, प्रभृति पशुओंके कान, सींग, पूंछ

भृति फटजाना, नाफ या कान छेदना, अकता करना, दागना भृति निर्लाञ्छन कर्म कहलाता है। यह व्यवसाय अत्यन्त वर्ज्य कहा गया है।

असती पोषण—शुगा, मैना, बिल्हा, श्यान, मुर्गा, मयूर, ग्नि, शूकर किंवा दासियोंका पोषण करना असती-पोषण कहलाता है।

दण्डदान—जंगलमें आग लगानेको दण्डदान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—व्यसन पूर्वक दण्डदान और पुण्य बुद्धि पूर्वक दण्डदान। नया वृण उत्पन्न करनेके लिये पुराने वृणको जलाना, पैदावारी बढ़ानेके लिये पेतमें अग्नि लगाना प्रभृति पुण्यबुद्धि पूर्वक किया हुआ दण्डदान माना जाता है। अकारण किंवा कौतुक वश जंगलमें आग लगानेको व्यसन पूर्वक किया हुआ दण्डदान कहते हैं।

सर शोषण—लिचाईके लिये नदी, तालाब या सरोवर आदि का जल शोषण करानेको सर शोषण कहते हैं।

इन पन्द्रह कर्मादानोंके आचरण करनेसे बड़ा ही पाप लगता है। इनमेंसे अगर कर्ममें अग्नि सर्वतोमुख शत्रु होनेके कारण उनसे छ काय जीवोंको हिंसा होती है। घनकर्ममें घनस्पति और उसके आश्रित जीवोंकी हिंसा होती है। शकट और भाटक कर्ममें भार घहन करनेवाले वृषभादिक और मार्गस्थित छ काय जीवोंकी विराधना होती है। स्फोटक कर्ममें अन्न पीसनेसे घन-स्पतिकी और भूमि खोदनेसे पृथ्वीकाय तथा उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी विराधना होती है। दन्त, केश, नख, प्रभृति पदार्थोंको

खरीदनेसे उनके संग्रह करनेवालोंको प्रोत्साहन मिलता है और वे हिंसा करनेको तैयार होते हैं। लाक्षावाणिज्यके अन्तर्गत लाख, नील, मैनशिल, हरताल, सुहागा, साबुन प्रभृति पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें तैयार करनेमें भीषण हिंसा होती है और तैयार होनेके बाद भी इनसे जीव हिंसा होती है। इसलिये इनका व्यापार करना मना है। लाक्षादिसे होनेवाले पापके सम्यन्त्रमें मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—

“सद्य पतति मासेन, लाक्षया रावणेन च।

त्रयहेण शुद्धी भवति, ग्राहण्य क्षीर विक्रयात्॥”

अर्थात्—“मास, लाख और लवणके व्यापारसे ग्राहण तुल्य पतित होता है और दूध-क्षीर बेचनेसे वह तीन ही दिनोंमें शुद्ध हो जाता है।”

रसवाणिज्यके अन्तर्गत मधुमें जन्तुओंका घात होता है, दूध आदिमें सपातिक यानी अचानक ऊपरसे गिरनेवाले जीवोंकी हिंसा होती है। दहीमें दो दिनोंके बाद समूर्च्छित जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह त्याज्य है। केशवाणिज्य में द्विपद और चतुष्पद प्राणियोंकी परवशता एवम् उनपर वध, बन्धन, क्षुधा, पिपासा आदिका जो दुःख पड़ता है, इसलिये उसमें दोष लगता है। त्रिपत्तो, प्रत्यक्ष ही प्राणघातक है। इससे न केवल जीवजन्तुओंका ही विनाश होता है, बल्कि मनुष्य तक मर जाते हैं, इसलिये इसका व्यवसाय त्याज्य माना गया है। त्रिपत्ताणिज्यका अन्य शास्त्रोंमें भी निषेध किया गया है, यथा —

“कन्या विक्रयिण्य श्वैव, रस विक्रयिण्यस्तथा ।

विष विक्रयिण्य श्वैव, नरा नरक गामिन ॥”

अर्थात्—“कन्या विक्रय करनेवाले, रस-विक्रय करनेवाले और विष विक्रय करनेवाले मनुष्य नरकगामी होते हैं।”

यत्रपीडनादिकका भी कर्मके साथ सम्बन्ध है। यथा—ऊखल, का, चून्हा, जलकुम्भ और भाडू—इन पाच वस्तुओंसे गृहस्थके घरमें जीवहिंसा होती है। धानीमें तो और अधिक पातक माना गया है। लौकिक शास्त्रोंमें भी इसके सम्बन्धमें कहा गया है कि एक कसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान एक चेश्या और दस चेश्याओंके समान एक राजा होता है। निर्लाञ्छन कर्ममें घेल, गोडा, ऊट प्रभृति पंचेन्द्रिय जीवोंकी कर्धनाका दोष लगना है। सर शोषणमें जलचर जीवोंका विनाश होता है। असती पोषण में दाम दासियोंको विक्रय करनेसे दुष्कृत्य एवम् पापको वृद्धि होती है। (दास-दासियोंको लेने बेचनेको प्रथा इस सम मेंगड देशमें भी है) इसीलिने यह सब कर्म त्याज्य माने गये हैं।

इनके अतिरिक्त कोतवाल, गुप्तचर और सिपाहीके कर्म भी क्रूर होनेके कारण श्रावकके लिये वर्जनीय माने गये हैं। बैलोंको मारने जोतने या उन्हें पढ बनानेके लिये उपदेश नहीं देना चाहिये। यत्र, हल, शस्त्र, अग्नि, मूशल और ऊखल प्रभृति हिंसक अधिकरण भूल कर भी किसीको न देने चाहियें। कौतूहलवश गीत, नृत्य और नाटकदि देखना, कामशास्त्रमें आशिक होना, दूत मद्यादि व्यसनो का सेवन करना, जलक्रीडा करना, भूला भूलना, भैसे या मेंटे

लडाना, शत्रुके पुत्र आदिसे वैर बाधना, भोजन कथा, स्त्री कथा, देश कथा, और राज कथा करना, बीमारी और मार्गपरिश्रम अतिरिक्त अन्य समय सारी रात सोते रहना, प्रभृति प्रमादव्रणका भी त्याग करना चाहिये। विवेकी श्रावकको इन समस्त जिन वचनोंका एकाग्र मनसे पालन करना चाहिये।

अधिक परिग्रह भी लोभका मूल है और लोभ प्राणीको महानरकमें ले जाता है। लोभी मनुष्यको किसी तरह भी सन्तोष न होता। कहा भी है कि "सगर राजाको पुत्रोंसे तृप्ति न हुई, दुर्गा कर्णको गोधनसे तृप्ति न हुई, तिलक श्रेष्ठिको घान्यसे तृप्ति हुई और नन्दराजाको सोनेके ढेरसे भी तृप्ति न हुई। लोभी मनुष्य नित्य अधिकाधिक धनकी इच्छा किया करता है। वास्तवमें लोभ ऐसा ही प्रबल होता है। लोभहोके कारण तो भरतराजाने छोट भाइयोंका राज्य छीन लिया और लोभहोके कारण नित्य अपार जलराशि नदियों द्वारा मिलनेपर भी समुद्रका कभी पेट नहीं भरता। इस महापरिग्रहके सम्बन्धमें यह उदाहरण भी ध्यान देने योग्य है—

महापरिग्रहमें आसक्त और छ खण्डका स्वामी सुभूम चक्रवर्ती भरतश्रेष्ठके छ खण्डोंमें राज्य करता था। उसने एक बार सोचा कि छ खण्डके स्वामी तो और भी कई राजा हो चुके हैं। यदि मैं बारह खण्डोंका स्वामी बनूँ, तो सबसे बड़ा समझा जाऊँ। यह सोचकर सैन्य और यादनोंके साथ चर्मरत्नपर आरुह्य हो, लवण समुद्रके मार्गसे धातकी खण्डकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें चर्मरत्नके अधिष्ठापक सदस्य देवताओंने विचार किया कि

चर्मरत्न हमारे प्रभावसे जलमें तैरता है या इस राजाके भावसे, इसकी परीक्षा करनी चाहिये। यह सोचकर सब देवता रित्तको छोड़कर अलग हो गये। उनके अलग होते ही चर्मरत्न, जो अब तक लवण समुद्रमें तैर रहा था, डूब गया। उसके साथ ही उसपर जितने हाथी घोड़े और सैनिक आदि थे वे सब मुड-गर्ममें चले गये। लोभके फेरमें पडा हुआ सुभूम भी उन्हींके साथ डूब गया और मृत्यु होनेपर सातवें नरकमें उसे स्थान मिला। अतः महा आरम्भ और महापरिग्रहके इन सब फलोंको जानकर विवेकी मनुष्योंको इनका त्याग करना चाहिये।

मास, अभक्ष्य और अनन्तकायके भक्षणसे भी नरककी प्राप्ति होती है। इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये। अभक्ष्य घाईमकारके माने गये हैं, यथा पाच उदु वर, चार त्रिगई, हिम, त्रिप, गेले, सब तरहकी मिट्टी, रात्रि भोजन, बहुयीज, अनन्तकाय, गाचार, घड़े, घेंगन, कोमल फलफूल, तुच्छफल और चलित रस, यह बाइसों अभक्ष्य त्याज्य हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है -

घट, पीपल, गूलर, प्लक्ष और काकोदु वर - इन पाच वृक्षोंके फलमें भुनगे नामक छोटे छोटे जीव होते हैं, इसलिये इनको भक्षण करना मना है। साधारणतः लोग भी इन्हें अभक्ष्य ही मानते हैं।

मध, मास, मधु और मक्खन यह चार महात्रिगई कहलाते हैं। इनमें अनेक समूर्च्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। कहा भी है कि-- "मध, मधु, मास और मक्खन, इनमें इन्हीं वर्णके जन्तु उत्पन्न होते और मरते हैं। जैनतर शास्त्रमें भी कहा है कि मध,

मास, मधु और मक्खनमें सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते और लीन हैं। सात ग्रामोंको अग्निसे जला देनेपर जितना पाप लगता है उतना ही पाप मधुका एक बिन्दु भक्षण करनेसे लगता है। मधुकी दो जातियाँ हैं--काष्ठमधु, और पिष्टमधु। मास तीन प्रकारका है-- जल चर, स्थलचर और खेचर। मधु भी तीन प्रकारका है-- माक्षिक, कौत्रिक (?) और भ्रामर। मक्खन भी गाय, भैंस, बकरी और भेंड-चार प्रकारका होता है। यह सभी अभक्ष्य माने गये हैं।

हिम किवा बरफ भी अगणित अपकायका पिण्डरूप होता है। यद्यत् कोई यह शक्य कर सकता है कि जलमें भी तो असंख्य जीव होते हैं, इसलिये वह भी अभक्ष्य है। यह कथन सत्य हो पर भी जल अभक्ष्य इसलिये नहीं माना गया, कि उसके निर्यात निर्वाह नहीं हो सकता, किन्तु बरफके बिना निर्वाह हो सकता है, इसलिये उसे अभक्ष्य माना है। जलका निवेध न होनेपर भी श्रावकको जहातक हो सके प्रासुक जल ही पीना चाहिये।

खडिया प्रभृति अनेक प्रकारको मिट्टी भी त्याज्य है। इसका भक्षण न करना चाहिये। जिन स्त्रियोंको मिट्टी खानेका व्यसन लग जाता है, उन्हें पाण्डुरोग, देह दौर्बल्य, अजीर्ण, श्याम और क्षय प्रभृति रोग हो जाते हैं। इन रोगोंसे न केवल कष्ट ही होता है बल्कि प्राणान्त तक हो जाता है। मिट्टीमें अनेक जीवजन्तु होते हैं, इसलिये सचित्त मिट्टीका भक्षण करनेसे उनकी विषाधना लगती है। लोग कह सकते हैं, कि ऐसी अवस्था

मकको भी त्याज्य मानना होगा। यह कथन भी ठीक है, किन्तु सका सर्वथा त्याग करनेसे गृहस्थका काम नहीं चल सकता, सलिये भोजनमें श्रावकको सचित्त लगणका त्याग करना चाहिये। भोजन करते समय नमक लेना हो, तो वह अचित्त लेना चाहिये—सचित्त नहीं। यह अचित भी अग्न्यादि प्रबल शक्तियोंसे हो हो सकता है, किसी दूसरा तरह नहीं, क्योंकि उसमें अत्यन्त सूक्ष्म अगणित पृथ्वीकाय जीव रहते हैं। भगवति सूत्रके उक्तोसर्वं शतकके तीसरे उद्देशमें कहा गया है कि वज्रमय शिलापर खल्प पृथ्वीकायको रखकर इक्षीसवार वज्रसे पीसनेपर अनेक जीव पिस जाते हैं और अनेक जीवोंको तो कुछ मालूम भी नहीं होता।

रात्रि भोजनमें ऊपरसे गिरनेवाले अनेक जीवोंके चिनाश होनेकी समाधना रहती है और उसके कारण ऐहिक तथा पारलौकिक दोष लगता है, इसलिये वह त्याज्य माना गया है। कहा गया है कि भोजनमें चिउटी रह जानेसे वह बुद्धिका नाश करती है, नक्षिका चमन कराती है, जूसे जलोदर होता है, मकड़ीसे दुष्ट होता है, घालसे खरभग होता है, काटा या लकड़ी गलेमें चुम जातो है और भ्रमर तालुको फोड देता है। निशोथ चूर्णमें भी कहा गया है कि छिपकली पडा हुआ भोजन करनेसे पीठमें एक प्रकारका भयकर रोग हो जाता है। इसी तरह अन्नमें विपाक सर्पकी लार, मल, मूत्र और वीर्य प्रभृति पदार्थ पडनेसे कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। यह भी कहा गया है, कि जिस प्रकार

वृक्षसे नीचे गिरा हुआ फूल मारा मारा फिरता है, उसी तर्क रात्रि भोजनके दोषसे संसारमें प्राणी मारे मारे फिरते हैं और दुःखित होते हैं। इसके अतिरिक्त रात्रि भोजनके वर्तन गार्धघोनेमें भी अनेक जीवोंका घात होता है। रात्रि भोजनके अपार दोषोंके कारण न केवल मनुष्यको संसार सागर ही तैर फठिन हो जाता है, बल्कि इसके कारण उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, शूकर, सर्प, बिच्छू और छिपकली प्रभृति योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है।

दूसरे दर्शनोंमें भी कहा है कि जब साधारण स्वजनका मृत्यु होनेपर भी सूतक लगता है, तब दिवानाथ (सूर्य) का अस्त होनेपर भोजन किस प्रकार किया जा सकता है? रात्रिमें जल रक्तके समान और अन्न मासके समान हो जाता है इसलिये रात्रि भोजन करनेवालेको मासाहार करनेका दोष लगता है। यह मार्कण्डेय ऋषिका कथन है। इसलिये विशेष कर तपस्वी और विवेकी गृहस्थोंको रात्रिके समय जल और भोजन न लेना चाहिये। वेदान्तियोंके कथनानुसार सूर्य त्रयीतेजमय है, इसलिये शुभ कर्म उसी समय करना चाहिये, जिस समय उसका प्रकाश हो। रात्रिके समय आहुति, स्नान, धाद्ध, देवार्चन, दान और दासकर भोजन कदापि न करना चाहिये। विवेकी मनुष्यको रात्रिके समय चारों आहार का त्याग करना चाहिये। जो वैसा न कर सके, उन्हें अशन और खादिमका तो सर्वथा त्याग हो करना चाहिये। खादिम—सुपागी प्रभृति भी दिनके समय अच्छी तरह से नष्ट करके रखना चाहिये।

इसे, नहीं तो इसमें भी त्रस जीवोंकी हिसाफा दोष लगता। रासकर सुबह और शामको रात्रि प्रत्यासन्न होनेपर—सूर्यो-होनेके दो घडो बाद और सूर्यास्त होनेके दो घडो पूर्व भोजन न चाहिये। कहा भी है कि दिवसके आरम्भ और अन्तकी दो घडियां त्याग कर जो भोजन करता है, वह पुण्यका भागी है। आगममें भी सर्व जघन्य पचत्वाण मुहृत प्रमाण नम-र सहित गतलाया है। यदि कार्यकी व्यग्रता आदिके कारण न हो सके, तब भी घूप आदि देकर सूर्यके उदय और राका निर्णय अवश्य कर लेना चाहिये। ऐसा न करनेसे रात्रि तनका दोष लगता है। लज्जाके कारण अन्धकारयुक्त स्थानमें न लगाकर भोजन करनेसे त्रस जीवोंकी हिसाके साथ नियम भंग और माया मृपवाद प्रभृति अनेक दोष लगते हैं क्योंकि यह पाप न करूंगा' यह कह कर फिर वही पाप करना, मृपा- और माया नहीं तो और क्या है? जो प्राणि पाप कर अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं, उन्हें दूना पाप लगता है। यह बाल-वोंकी अज्ञानताका लक्षण है।

रात्रि भोजनके नियमकी आराधना और विराधनाके सम्प्र-में तीन मित्रोंका दृष्टान्त मनन करने योग्य है। वह इस-कार हैं —

देवपत्नी नामक ग्राममें श्रावक, भद्रक और मिथ्यादृष्टि नामक-न घणिक मित्र रहते थे। एक बार वे किसी जैनाचार्यके पास-गये। आचार्य महाराजने उन्हें रात्रि भोजनके नियमका उपदेश-

दिया। यह सुनकर इन्होंने रात्रि भोजन त्याग देनेकी की। इनमेंसे श्रावकने रात्रि भोजन और कन्दमूलादि पदार्थोंको त्यागनेकी उत्साह पूर्वक प्रतिज्ञा की, क्योंकि श्रावक कुलमें उत्पन्न हुआ था। भद्रकने बहुत कुछ सोच करनेके बाद केवल रात्रि भोजन ही त्यागनेकी प्रतिज्ञा की, दुराग्रहमें प्रसित होनेके कारण मिथ्या दृष्टिको तो कुछ ही न हुआ। कहा भी है कि—

“याग्रहो घत गिनीर्पात युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा।
पक्षपात रहितस्य तु युक्ति-र्यत्र तत्र मतिरेति नियमम्॥”

अर्थात्—“कदाग्रहो पुरुष जहा उसको बुद्धि स्थित होती है, युक्तिको ले जाना चाहता है, किन्तु पक्षपात रहित मनुष्यको बुद्धि दिखायो देती है, वहीं उसकी बुद्धि स्थिर होती है।” श्रावक और भद्रकके परिवार वालोंने भी रात्रि भोजन त्यागनेकी प्रतिज्ञा की, क्योंकि यह एक साधारण बात है कि घरका मति जैसा आचरण करता है, वैसाही गृहके अन्यान्य मनुष्य भी करते हैं।

किन्तु श्रावक इस नियमको अधिक समय तक न सिद्धा सका। प्रमादकी बहुलताके कारण उसके नियममें दिन शिथिलता आती गयो। कार्यकी अधिकताके कारण घट और शामको त्याज्य माना हुई दो घडियोंमें भी भजन करने लगे कुछ दिनोंके बाद उसकी यह अवस्था हो गयो, कि वह सूर्यास्त बाद भी भोजन करने लगा। भद्रक प्रभृति जय इसके लिये उ

कहते, तब वह कहता है, कि अभी तो दिन है, रात्रि क्या है ?" श्रापकको इस शिथिलताके कारण उसके परिवारमें शिथिलता आ गयी और सभी लोग समय कुसमयका विचार न इच्छानुसार भोजन करने लगे ।

एक बार भद्रक गजाके किसी काममें ऐसा उलझ गया कि दिन तो शामहाको भोजन कर सका न दूसरे दिन दोपहरको । धीरे धीरे सूर्यास्तका समय हुआ किन्तु फिर भी वह भोजन करने घर न आया । शामको जिस समय उसे फूरसद मिली, उस समय सूर्यास्त हो चुका था । उस समय उसके मित्रोंने उसे भोजन करनेके लिये बहुतैरा समझाया, किन्तु फिर भी उसने भोजन किया । कहा है कि—

“अप्यहियं कायञ्च, जह सका परहिंप्रपि कायञ्च ।

अप्यहिय परहिपाण, अप्यहिय चैव कायञ्च ॥”

अर्थात्—“उत्तम जीवोको आत्महित करना चाहिये और शक्ति भी, तो परहित भी करना चाहिये । किन्तु जहा आत्महित और परहित दोनोंका प्रश्न उपस्थित हो, वहा, आत्महित पहले करना चाहिये ।”

इस प्रकार भद्रकने रात्रि हो जानेके कारण किसी प्रकार भी भोजन न किया, किन्तु श्रापकको तो अब इसका कोई विचार ही न था, इसलिए उसने रात्रि पड जाने पर भी भोजन करलिया । एक समय दैवयोगसे भोजन करते समय उसके माथेमें एक जू

भोजनमें गिर पड़ी और उसे खा जानेके कारण श्रावकको जल-दरका भयंकर रोग हो गया। और कुछ दिनोंके बाद इसी रोगके कारण उसकी मृत्यु भी हो गयी। इस तरह रात्रि भोजनके प्रतिज्ञा भंग करनेके कारण मृत्युके बाद मार्जार योनिमें उसका जन्म हुआ और उस जन्ममें श्वान द्वारा कदर्थना पूर्वक मृत्यु प्रा-होनेपर वह नारकी होकर नरकमें गया।

मिथ्यादृष्टि तो आरम्भसे ही रात्रि भोजनमें आसक्त था एक बार कहीं रात्रिको भोजन करते समय वह विषमिश्रित भोजन खा गया। इसके कारण उसे अस्वस्थ यन्त्रणा हुई और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर श्रावककी भाँति मार्जार योनिमें जन्म होनेके बाद वह भी नरक गया।

भद्रकने अपनी प्रतिज्ञाका दृढता पूर्वक पालन किया इसलिये मृत्यु होनेपर वह सौधर्म देवलोकमें महर्द्धिक देव हुआ। कुछ दिनोंके बाद श्रावकका जीव नरकसे निकलकर एक निर्धन ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ और उसका नाम श्रोणु ज पडा। मिथ्यादृष्टि भोगी इसी तरह उसी ब्राह्मणके यहाँ छोटे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका नाम श्रीधर पडा।

भद्रकदेवने जत्र देखा कि यह दोनों फिर मनुष्य रूपमें उत्पन्न हुए हैं तब वह उनके पास गया और उन्हें पूर्वजन्मका हाल बतल कर उपदेश दिया। भद्रकके उपदेशसे दोनोंने फिर रात्रिभोजन और अभक्ष्यादिक त्यागनेकी प्रतिज्ञा की और दृढता पूर्वक इस प्रतिज्ञाका पालन करने लगे। यह सब भद्रकका प्रताप था। यदि

सहमित्रके नाते वह चेष्टा न करता तो शायद ही यह लोग तरह सन्मार्गपर आते। शास्त्रमें कहा है कि —

“पापान्निवारयति योजयेत् हिताय।

गुह्यं च गृह्णति गुणान् प्रकटी करोति ॥

श्रापद्गतं च न जहाति ददाति काले।

सन्मित्र सज्ञणमिदं प्रदति संत ॥’

अर्थात्—“पापने रोकना, हिनमें लगाना, गुह्यको गुप्त रखना, गोंको प्रकट करना, विपत्तिमें दूर न भागना और आजश्यकता नेपर सहायता करना यह सन्मित्रका लक्षण है।” भद्रकने भी समय पूर्णरूपसे इस मित्र धर्मका पालन किया था।

किन्तु श्रीपुंज और श्रीधरके माता पिता बड़े ही दुराग्रही थे। नों भाइयोंको यह प्रतिज्ञा उन्हें अच्छी न लगी, इसलिये उन्होंने नों भाइयोंको भोजन देना ही बन्द कर दिया। तीन दिन बीत गये किन्तु अपने पुत्रोंको निराहार देखकर भी उन्हें दया न आयी। धर श्रीपुज और श्रीधर इस घातपर डटे हुए थे, कि प्राण भले चत्रा जाय, किन्तु इस घात यह प्रतिज्ञा भग न करेंगे। तीसरे दिन रात्रिको जब यह घात भद्रकको मालूम हुई, तब उसने इस प्रतिज्ञाकी महिमा बढ़ानेके लिये राजाके पेटमें भयकर पीडा उत्पन्न कर दी। ज्यों ज्यों वैद्य उसका उपचार करते थे, त्यों त्यों पीडा पढती जाती थी। अन्तमें मन्त्रों किकर्तव्य निमूठ हो गये और नगरमें हाहाकार मच गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि “राजाके पेटकी यह घेदना किसी तरह आराम नहीं हो सकती।

इसे केवल श्रीपुंज और श्रीधर, जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग, प्रतिज्ञा की है, वही आराम कर सकते हैं।" यह सुनते ही सारे नगरमें श्रीपुंज और श्रीधरकी खोज होने लगी किन्तु बहुत खोज करनेपर भी कहीं उनका पता न चला। अन्तमें किसीने बतलाया कि एक गरीब ब्राह्मणके दो छोटे बच्चे इस तरहकी प्रतिज्ञा ले रखी हैं। संभवत उनका नाम भी यही है। यह सुनतेही राजाके मन्त्रियोंने बड़े आदरसे श्रीपुंजको बुला भेजा। श्रीपुंजने तीन दिनसे आहार न किया था, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा बूढ़ रहनेके कारण उसे असौम आनन्द हो रहा था। उसने मन्त्रियों द्वारा सब हाल सुनकर उत्साह पूर्वक उच्चस्वरसे कहा—“यदि मैं रात्रि भोजन त्यागका महात्म्य हो तो, इसी समय राजाकी घेड़ दूर हो जाय।” यह कह उसने राजाके पेटपर हाथ फेर दिया। उसके हाथ फेरनेके साथही सारी वेदना न जाने कहीं चली गयी। श्रीपुंजके इस उपकारसे राजाने सन्तुष्ट हो उसी समय उसे पंचांग उपहार दे दिये, साथही राजाने भी रात्रि भोजन त्याग देनेकी प्रतिज्ञा की। इस घटनासे श्रीपुंजके माता पितापर भी यथोक्त प्रभाव पडा और उन्होंने न केवल अपने पुत्रोंका ही आदर किया बल्कि उनका अनुकरण कर उन्होंने भी रात्रि भोजन त्याग दिया। इस प्रकार जिन धर्मका प्रभाव बढ़ाकर श्रीपुंजने बहुत दिनोंत सुप्र उपभोग किया और अन्तमें मृत्यु होनेपर वह श्रीधरके नान्नीधर्म देवलोकमें गया। वहा क्षमश तीनों मित्र सिद्ध हुए।

तीन मित्रोंके इस उदाहरणसे विवेकी पुत्रोंको शिक्षा प्र

चाहिये और रात्रि भोजनका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।
अब हम लोग अपने मूल विषयपर लौट कर शेष अभक्ष्य
पर विचार करेंगे —

दुबीज—बहुतसे फल फूल अभ्यन्तर पट रहित केवल बीज-
होते हैं । इन्हें भक्षण करनेसे बीजके जीवोंकी हिंसा होती है,
ये यह, अभक्ष्य माने गये हैं । जो फल अभ्यन्तर पट सहित
होते हैं, (यथा अनार, त्रिम्बाफल इत्यादि) वे इस कोटि
में आते अतएव अभक्ष्य नहीं माने जाते ।

अनन्तकाय—यह अनन्तजीवोंके घातसे होनेवाले पानकका
होनेके कारण त्याज्य माना गया है। क्योंकि मनुष्यसे
भी जीव, नारकी जीवसे देवता, देवताओंसे पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च,
तिर्यञ्चोंसे द्विन्द्रियादिक और द्विन्द्रियादिकोंसे भा
काय जीव यथोत्तर असख्यात गुने कहे गये हैं । इनसे भा
काय, अपकाय और वायुकाय क्रमशः अधिक माने गये हैं ।
त्योंकी अपेक्षा मोक्षजीवोंकी सख्या अनन्त गुनी है और
तकाय जीव उनसे भी अधिक अनन्त गुने हैं । इस विषयपर
चलकर विशेष स्पष्टता पूर्वक विचार किया जायगा ।

अचार—नींबू और वेल आदिके बोल आचारमें अनेक जन्तु
होनेको सम्भावना रहती है, इसलिये तीन दिनके बाद यह
क्ष्य माने जाते हैं ।

दही—कच्चे, पक्के, या द्विदल अन्नके घनाये हुए, दूध, दही
मट्ठे आदिमें भिगोये हुए बड़ोंमें भी अनेक प्रकारके सूक्ष्म जन्तु

पडनेकी संभावना रहती है, इसलिये यह भी अभक्ष्य माने जाते हैं।

वैंगन—निद्रा वर्धक और कामोद्दीपक होनेके कारण यह अनेक दोषोंको पोषण करता है। अन्त्य शाखमें भी कहा है कि "हे प्रिये ! जो वैंगन, कलींदा और मूली आदिका भक्षण करे वह मूढात्मा अन्तकालमें भी मुझे स्मरण नहीं कर सकता।"

अज्ञात पुष्प और फल—अज्ञात पुष्प और फल भी इस खाना मना है कि यदि अज्ञानताके कारण कोई निषिद्ध खानेमें आय, तो उससे व्रतभंग होनेकी सम्भावना रहती है। इसी तरह कोई विपाक फल खानेसे मृत्यु तक होनेकी सम्भावना रहती है।

तुच्छफल—जामुन, बेर आदि छोटे फल, काममें न आते हैं। चाहिये क्योंकि इनका आकार छोटा होनेके कारण एक जैसी चाहिये वैसी तृप्ति नहीं होती और दूसरी ओर विराग बहुत अधिक होती है।

चलित रस—सडा और वासो अन्न, प्रासी दूध दही इत्यादि पदार्थोंमें अनेक जंतु पड जाते हैं, इसलिये यह सब त्याज्य माने गये हैं। अनेक पदार्थोंमें जंतु रपट दिखायी देते हैं किन्तु अनेक पदार्थोंके जंतु अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारण दृष्टि नहीं दिखायी देते। ऐसे स्थानोंमें शाखको प्रमाण माना जाये चाहिये। शाखोंमें बतलाया गया है कि मूंग, उडद प्रभृति अन्नमें कच्चा गोरस पडनेसे उसमें ब्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है। दो दिनके बाद दहीमें भी इसी तरहके जंतु पड जाते हैं।

इस प्रकार यह घाईस अभक्ष्य वर्जनीय बतलाये गये हैं। अब लोग घत्तीस अनन्तकायके सम्बन्धमें विचार करेंगे।

(१) सूरज (२) वज्रकन्द (३) आर्द्रहरिद्रा (४) अदरक
 (५) हरा कचूर (६) शतावरि (७) बिरालिका (८) घृतकुमारी
 (९) धूहड (१०) गुडूची (११) लहसुन (१२) वंशकरेला (१३) गाजर
 (१४) लज्जिक (१५) पञ्जिनी कन्द (१६) गिरिकर्णिका (१७)
 कसलय पत्र (१८) खरिंशुका (१९) धेग (२०) आर्द्रमुस्ता (२१)
 आमर वृक्षकी छाल (२२) खिल्लोहडा (२३) अमृतगुह्री (२४) मूली
 (२५) भूमिस्फोटक (२६) द्विदल अन्नके अकुर (२७) ढकनत्थुल
 (२८) सूकरखल (२९) पलाफी (३०) कोमल इमली (३१) आलू और
 (३२) पिएडालू। अनन्त कायके यह प्रधान भेद हैं। लक्षणानुसार
 और भां अनेक पदार्थ अनन्तकायमें परिगणित किये जा सकते हैं।

इनमेंसे सूरज जिमीकन्दका एक प्रसिद्ध कन्द है। वज्रकन्द
 भी एक प्रकारका कन्द है। आर्द्रहरिद्रा हरी हल्दीको कहते हैं।
 अदरक अपने नामसे ही प्रसिद्ध है। कचूर, शतावरि और बिरा
 लिकाकी बेलें या बलरियाँ होती हैं। घृतकुमारी घिकपारको कहते
 हैं। धूहड एक कँटीला वृक्ष होता है। गुडूची गुर्चके नामसे प्रसिद्ध
 है, यह भी एक तरहकी बेल है और दवाके काममें आती है।
 लहसुनका परिचय देना व्यर्थ है। वंशकरेला एक फल है। गाजर
 एक कन्द है। लज्जिक एक प्रकारकी वनस्पती है। इसे जलानेसे
 एक तरहका क्षार तैयार होता है। पञ्जिनीकन्द एक प्रकारका
 कन्द है। गिरिकर्णिका एक प्रकारकी बेल होती है। आर्द्रमुस्ता

आदिका घात हो ऐसे शस्त्रों का व्यापार करना, हास्य निन्दा करना, प्रमाद पूर्वक बिना उपयोगके स्नान करना, गंधना, कूटना, भोजन बनाना, जमीन खोदना, मिट्टीका मरना करना लीपना, वस्त्र धोना और लापरवाहीसे पानी छानना-प्रभृति कार्य करनेसे भी प्रमादाचरणका दोष लगता है। श्लेषादिकमें मुहूर्तके बाद समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और इनके विराघनाका दोष लगता है, इसलिये उसके सम्बन्धमें भी सावधानी रखनी चाहिये।

श्रीपद्मवणा उपाङ्गमें, समूर्छिम मनुष्य कहा उत्पन्न होते हैं, प्रश्नका उत्तर देने हुए भगवानने बतलाया है कि पैतालिस लाखों योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्रमें अर्थात् ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। ढाई द्वीपमें भी पन्द्रह कर्मभूमिमें तीस अकर्म भूमिमें, छप्पन्न अन्तर्द्वीपमें, गर्भज, मनुष्योंकी विष्टा मूत्रमें, नाकके मैलमें, पित्तमें, वीर्यमें, शोणितमें, वार्यके पुद्गलमें, शत्रुमें, स्त्री पुरुषके सयोगमें, नगरके पन्नालोंमें और सभी गणस्थानोंमें समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनकी अत्रगाहना-ऊँचाई अगुलके असख्यातवे हिस्सेके बराबर होती है। वे असह्य मिथ्या दृष्टि, एत्रम् अज्ञानी होते हैं और अपर्याप्त अवस्थामें अन्तर्मुहूर्तमें मर जाते हैं।

इस ससारमें भ्रमण करनेवाले प्राणियोंको ऐसे अधिकरणोंमें भी त्याग करना चाहिये, जिनसे जीव वधादि अनर्थ होनेका सम्भावना हो। कहा भी है कि —

“न प्राह्याणि न देयानि, पंचद्रव्याणि पंडितं ।

अग्निविषं च शस्त्रं च, मद्यं मांसं च पचमम् ॥”

अर्थात्—“अग्नि, विष, शस्त्र, मद्य और मांस—इन पांच वस्तु को न तो लेना ही चाहिये, न इन्हें किसीको देना ही चाहिये ।”
न्य शास्त्रोंमें भी कहा गया है कि “क्षेत्र, यत्र, नौका, वधू, कु, बैल, अश्व, गाय, गाडो, वृष्य, हाथी, मकान और ऐसेही अन्य पदार्थ जिनसे मन आरम्भ युक्त होता है और जिनसे कर्म घटता ही, उनका दान कर्मो लेना या देना न चाहिये ।

जिससे अनर्थदण्ड हो उसका भी त्याग करना चाहिये । कई जीव जागृत होते ही आरम्भ करने लगते हैं । वह इस तरह पानी भरनेवाले, पीसनेवाले, कुम्हार, धोबी, लुहार, माफ़ी, शिकारी, बाल डालनेवाला, घातक, चोर, परदार लम्पट आदिको इनकी परम्परासे कुव्यपारमें प्रवृत्ति होनेपर महान अनर्थ दण्ड होता है । श्रीभगवती सूत्रमें वर्णन है कि एक बार कोशाम्बी नगरीमें रहने वाले शनानिक राजाकी बहिन और मृगावतीकी नन्द जयन्तीने श्रीवीर परमात्मासे पूछा कि—“हे भगवन् ! प्राणीको सोते रहना अच्छा या जागते रहना ?” श्रीवीर परमात्माने कहा—“हे जयन्ती ! अनेक प्राणियोंका सोते रहना अच्छा और अनेक प्राणियोंका जागते रहना ठीक है । जयन्तीने पुनः पूछा—“भगवन् ! किन प्राणियोंका सोते रहना अच्छा है और किन प्राणियोंका जागते रहना ?” श्रीवीर परमात्माने उत्तर दिया—“हे जयन्ती ! जो जीव अधर्मों हों, अधर्म प्रिय हों, अधर्म चोलते हों, अधर्महीको देखते

हों, अधर्महीकी प्रशंसा करते हों, अधर्मशील हों, अधर्माचरण करते हों और अधर्मसे ही अपनी जीविका उपार्जन करते हों, ऐसे जीवोंका सोते रहना अच्छा होता है। किन्तु जो जीव धर्मही धर्मप्रिय हों, सदा धर्महीसे अपना जीविका उपार्जन करते हों, ऐसे जीवोंका जागते रहना अच्छा है। क्योंकि ऐसे जीव अपने और पराये सभी प्राणियोंको धर्ममें लगाते हैं और स्वयं भी सदा धर्माचरण ही करते हैं। विवेकी प्राणियोंको इस प्रकार समझकर प्रमादाचरणका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इनके अतिरिक्त जो काम करनेसे आरम्भ बढे उसका भी त्याग करना चाहिये। ऊल्लूके साथ मूशल, हलके साथ फाल, धनुषके साथ बाण, सिलके साथ घट्टा, कुल्हाडीके साथ दंड, चक्रीके साथ उसका ऊपरी पत्थर प्रभृति पापोपकरण त्याग्य और दुर्गतिदायक हैं, इसलिये इन्हें मिलाकर न रखना चाहिये—ज्योंही काम हो जाय, त्योंही इन्हें अलग करके रख देना चाहिये।

विवेकी पुरुषको एकेन्द्रिय, द्वि इन्द्रिय, त्रि इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोंका वध भी न करना चाहिये। इनका वध करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। काल नामक एक कसाई शेर पांच सौ भैंसोंका वध करता था, इसी लिये वह नरकगामी हुआ था। कृष्ण भी है कि —

“नास्त्यहिसासमो धर्मो, न संतोषसमं व्रतम् ।
न सत्यसदृशं शौचं, शोषतुल्यं न मंवनम् ॥”
सत्य शौचं तप शौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
सर्वभूतदया शौचं, जल शौचं तु पंचमस ।

स्नान मनोमल त्यागो, दानं चाभयदक्षिणा ।

ज्ञानं तस्माद्य संयोजो, ध्यानं निविष्य मन ।'

अर्थात्—“शहिसाके समान कोई धर्म नहीं है, सन्तोपके समान नहीं है, सत्यके समान शौच (पवित्रता) नहीं है और शीलके समान भूपण नहीं है । सत्य प्रथम शौच है, तप दूसरा शौच है, सत्य निग्रह तीसरा शौच है, प्राणोमात्रपर दया करना चौथा शौच है और जल शौच पाँचवा शौच है । अर्थात् जल शौचको उपेक्षा न करके चार शौच अधिक अच्छे, अधिक आवश्यक और अधिक उत्पुर्ण हैं । मनके मलका त्याग ही स्नान है, अभय दान ही दान है, तत्त्वार्थ मोक्ष ही ज्ञान है और विकार रहित मन ही मन है ।

घरमें रहनेवाले और नित्य स्नान न करनेवाले मनुष्य बिना स्नानके केवल मन शुद्धिसे भी शुद्ध होते हैं । कहा है कि “मनपत्रं पुण्याणां कारणं बध्नोक्षयो” अर्थात् मनही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण है ।” पुरुष जिस तरह खोको आलिङ्गन करता है, उसी तरह पुरुषको भा आलिङ्गन करता है, किन्तु दोनों प्रकृतियोंमें उसकी मन स्थितिमें जमीन आसमान जितना अन्तर होता है । समतका अजलम्बन कर पुरुष क्षणमात्रमें जितने कर्मोंका क्षय कर सकता है, उतने कर्मोंका क्षय कोटि जन्म पर्यन्त करकेपर भी नहीं कर सकता । धर्मका मूल विनय और तप है । कहा भी है कि विनय ही धर्मका मूल है । तप और विनय ही धर्मका मूल है । जिसमें विनय नहीं उसके धर्म पर विनयपर ही निर्भर करते हैं । जिसमें विनय नहीं उसके

लिये तप कैसा और धर्म कैसा ? विनयी पुरुष लक्ष्मी, यश कीर्तिको भी प्राप्त करता है किन्तु दुर्विनयीको किसी कार्यमें भी सफलता नहीं मिलती। पर्वतोंमें जिस तरह मेरु, ग्रहोंमें जिस प्रकार सूर्य और रत्नोंमें जिस प्रकार चिन्तामणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गुणोंमें विवेक श्रेष्ठ है। विवेकके बिना अन्य सभी गुण निर्गुणसे हां पडते हैं। किसीका कथन है कि जिस तरह नेत्रके बिना रूप शोभा नहीं देता, उसी प्रकार विवेकके बिना लक्ष्मी शोभा नहीं देती। विवेक रूपो दीपकके प्रकाशसे प्रकाशित किया हुए मार्गमें गमन करनेपर कलिकालके अन्धकारमें भी कुशल पुत्रोंको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि गुरुकी भाति विवेक अज्ञानको दूर करता है और सन्मित्रकी भाति अज्ञान करनेसे रोकता है। इस सम्बन्धमें सुमतिकी दृष्टान्त शिक्षा प्रद है। वह इस प्रकार है—

सुमतिकी कथा ।

थीपुर नगरमें थीसेन नामक एक राजा राज करता था। उसके थीसखी नामक एक स्त्री थी और सोमनामक एक मन्त्री था। मन्त्री नि सन्तान होनेके कारण सदैव दुःखी रहता था और उसे कहीं भी शान्ति न मिलती थी। एक बार राजाने मन्त्रीसे कहा—“हे मन्त्री ! तुम्हें नि सन्तान देखकर मुझे बड़ा दुःख होता

क्योंकि हम लोगोंका यह सम्बन्ध वश परपरासे चला आ रहा
 अब तुम्हारे पुत्र न होनेपर मेरे पुत्रका मन्त्री कौन होगा ?
 सी बाहरी मनुष्यको इस पदपर स्थापित भी किया जाय, तो
 प्रका कौन विश्वास ? तुम तो इस सम्बन्धमें एकदम निश्चिन्तसे
 धार्या देते हो ?” यह सुन मन्त्रीने कहा—स्वामिन् ! मैं निश्चिन्त
 नहीं हूँ, किन्तु क्या किया जाय ? जीवन, सन्तान और द्रव्य-
 तोगोंही देवाधीन हैं । जो बात अपने अधिकारके बाहर है उसके
 ये चिन्ता करनेसे क्या लाभ होगा ?” राजाने कहा—“तुम्हारा
 दना ठीक है, किन्तु फिर भी प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है ।
 त मेरी समझमें तुम्हें कुल देवीका आराधना करनी चाहिये ।
 दे उनकी कृपा हो जायगी, तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होनेमें
 रा भी देर न लगेगी ।

राजाको यह बात सुन मन्त्री कुल देवीके मन्दिरमें गया और
 नानादिक कर, कुशासनपर बैठ, देवीसे निवेदन किया कि—“हे
 माता ! जयतक आप मुझे पुत्र देनेकी कृपा न करेगी, तयतक मैं
 श्रम न ग्रहण करूँगा ।” इस प्रकार अभिग्रह लेकर वह तीन दिन-
 तक निराहार बैठा रहा । तीसरे दिन देवीने प्रकट होकर कहा—
 हे भद्र ! तू इस तरह कष्ट क्यों उठा रहा है ? इस समय ऐसा
 योग है कि तुझे जो पुत्र होगा, वह व्यभिचारों, चोर और जूआरी
 योगी । इसलिये तू यदि सद्गुणी पुत्र चाहता हो तो कुछ समयके
 लिये टहर जा ।” यह सुन मन्त्रीने कहा—“अच्छा, मैं राजासे
 पूछ लूँ ।” यह कह वह राजाके पास गया और उसे सारा हाल

कह सुनाया । राजाने सोच विचार कर कहा—“देवीसे, जाकर कहो, कि पुत्र चाहे जैसा हो, किन्तु वह विनयी और विवेकी होना चाहिये ।” तदनुसार मन्त्री पुन देवीके पास आया और उनसे हाथ जोड़ कर कहने लगा—“हे भगवती ! पुत्र चाहे जैसा दुर्गुणी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु वह विनयी और विवेकी अवश्य होना चाहिये ।” मन्त्रीकी यह बात सुन देवी “तथास्तु” कह, अन्तर्धान हो गयी । और मन्त्री भी उन्हें प्रणाम कर मन ही मन हर्ष मनाता घरकी ओर चला ।

इस मन्त्रीको अपनी स्त्रीके अतिरिक्त एक वेश्या भी थी, जिस पर यह बड़ा प्रेम रखता था । जिस समय वेश्याको मालूम हुआ कि मन्त्री देवीके मन्दिरमें गया है, उस समयसे वह भी अन्न त्याग कर पृथ्वीपर सोने लगी । अतमें उसने जब देवीकी प्रसन्नताका हाल सुना, तब उसने दासीको भेजकर मन्त्रीको अपने घर बुलाया । दासीने वेश्याकी ओरसे इस प्रकार अनुरोध किया, कि मन्त्री किसी तरह भी इन्कार न कर सका और उसे वेश्याके यहा जान ही पडा । वहीं उसने स्नान भोजन किया और उस दिन वहीं रात्रि प्रितायी । देवीके आशीर्वादसे सयोगवश उसी दिन वेश्याको गर्भ रह गया । मन्त्रीको यह जानकर बड़ा दुःख हुआ । वह अपने मनमें पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—“अहो ! मुझे धिक्कार है कि मैं अपनी कुलवती स्त्रीके पास न जाकर यहीं रह गया और देवीका प्रसाद इस प्रकार कुपात्रके हाथमें चला गया । अब मेरा पुत्र भी दासी-पुत्र कहलायेगा, किन्तु क्या किया जाय । भावीकी

न मेट सकता है ? सबसे अधिक दुःखका विषय तो यह है कि पुत्र होनेपर भी मैं उसका जन्मोत्सव न कर सकूंगा। खैर, होनी थी सो हो गयी, अब पश्चाताप करनेसे क्या लाभ ?”

यह सोचता हुआ मन्त्री राजाके पास आया। उसे इस तरह बने उदास देखकर पूछा—“मन्त्री ! तुम उदास क्यों हो ? के स्थानपर यह विपाद क्यों ? क्या कोई विपरीत घटना घटित है ?” राजाकी यह बात सुन मन्त्रीने उसे सारा हाल कह दिया। राजाने कहा—“मन्त्री ! उदास मत बनो। जो होनी ही है, वही होता है। इसमें तुम्हारा क्या दोष ? किन्तु उसका अत्र तुम अपने महलमें ले आओ और उसे इस तरह छिपाकर रखो कि किसीको कानोकान इस बातकी खबर न पड़े। जब प्रकाश जन्म हो, तब उसे अपने पास रख कर वेश्याको किसी और जगह भेज देना। संभव है कि इससे तुम्हारी अधिक उदरिणी न होगी।

मन्त्रीने राजाकी यह बात मान ली और उस वेश्याको अपने घरमें ला रखा। यथा समय उसने एक पुत्रको जन्म दिया। मन्त्रीने राजाको इसकी सूचना दे गुप्त रीतिसे उसका संस्कार कराया। जब यह बड़ा हुआ और इसकी अग्र्या विद्याध्ययन करने योग्य हुई, तब मन्त्रीने अन्यान्य कई विद्यार्थियोंके साथ उसे ले पढ़ानेका भार अपने सिर लिया। उसने अन्यान्य विद्यार्थियोंको पल्लिये साथ रखा, जिससे किसीको कोई संदेह न हो। मन्त्रीने विप्रथम अपने पुत्रको नीतिशास्त्रकी शिक्षा देनी आरम्भ की।

राजाकी आज्ञासे मन्त्रीने अपने पैरके अगूठमें एक डोरी और उसे पुत्रके हाथमें देकर कहा कि जब तुझे कोई सन्देह या कोई बात समझ न पड़े, तब इस डोरीको हिलाना । इस तब तक तू सकत पूर्वक उसने अपने पुत्रको यथेष्ट शिक्षा दी और उसे शास्त्रमें पारगत बना दिया । एक दिन पढाते समय नीतिशास्त्रमें यह श्लोक आया —

“दान भोगो नाशस्तित्तो गतयो भवति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य वृत्तोया गतिर्भवति ॥”

अर्थात्—“दान, भोग और नाश, यही तीन वनकी गति जो धन दान किंवा भोगके काममें नहीं लाया जाता उस तीसरी गति अर्थात् नाश होता है ।” यह श्लोक सुनकर मन्त्री डोरी हिलाने लगा । इससे उसके पिताने पुन उसे वह श्लोक समझाया, किन्तु मन्त्री पुत्रको इससे सन्तोष न हुआ, अतएव उसने पुन डोरी हिलायी । यह देखकर मन्त्री कुछ रुष्ट हुआ उसने अन्यान्य विद्यार्थियोंको उसी समय छुट्टी दे दी और अपने पुत्रको एकान्तमें बुलाकर कहा—“हे वत्स ! समुद्र जैसे शास्त्रक पार करनेके बाद, गोप्यद समान इस सुगम श्लोकमें तू मूढ क्यों बन गया ? इसमें ऐसी कौनसी बात है, जिसके कारण तू इस प्रकार चकरा रहा है और धारम्यार समझानेपर भी तुझे शान नहीं होता ?” पिताकी यह बात सुन पुत्रने कहा—“पिताजी ! आपने धनकी जो तीन गति बतलायी, वे मेरी समझमें नहीं आती । मुझे तो पैचल दान और भोग यही दो गतियाँ दिखायी

है। जो धन भोगमें व्यय किया जाता है, वह भी नाश ही है। कहा भी है कि धनकी एक मात्र गति दान ही है। जो धर्मार्थ सन्पात्रको देना सर्वोत्तम है। दु खित याचकको देने कीर्ति बढ़ती है, बन्धुओंमें उपयोग करनेसे प्रेम बढ़ता है, शत्रुओंको देनेसे शत्रुओंका नाश होता है। इस प्रकार उचित उपयोग करनेपर लाभ ही होता है। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोगसे केवल ऐहिक सुखोंकी प्राप्ति होती है, अन्यथा लाभ तो होता ही है।”

पुत्रकी यह बातें सुनकर विचार चतुर मंत्रीको बड़ाही आनन्द हुआ। उमने यह सारा हाल राजाको कह सुनाया। राजाने मंत्रीसे कहा—“हे भद्र! उसके हृदयमें अत्र त्रिविकरूपी सूर्यका उदय हुआ है। अत्र वह मेरे और तुम्हारे समीके मनोरथ-पूर्ण करेगा। उसका विचार गम्भीर, उमकी चतुराई और उसकी अद्भुत मति अत्यन्त प्रशंसनीय है। उसकी बुद्धि गुरु और शास्त्रसे भी आगे बढ़ चुकी है। मैं समझता हू कि उसे अब पूर्ण ज्ञान हो गया है। अतएव उसे हाथीपर बैठाकर मेरे पास ले आओ।” यह कहकर राजाने उसी समय उसे लिवा लानेके लिये एक हाथी और कई सवारोंको भेज दिया। मन्त्री भी खुश होता अपने घर गया और राजाको बख्शाभूषणसे सज्जित कर मंगलाचार पूर्वक राजाके यहाँ पहुँचाया। उसके जानेपर राजाने बड़े प्रेमसे उसे बुलाकर अपने पास बैठाया और उसका नाम सुमति रखा। इसके बाद राजाने मन्त्रीसे कहा—“सुमति! आजसे मेरे महलमें जहाँ तेरी इच्छा हो,

उसने अपना सारा हाल यह सुनाया । सुनकर राजाने कहा—
वत्स ! विनय और विवेकके कारण तू सद्योप होनेपर भी
ही है । कहा भी है कि—

“यस्य कस्य प्रसूतोऽथ, गुणवान् पूज्यते नर ।
खवशोपि धनुर्दण्डो, निर्गुण कि कश्चिप्यति ॥”

अर्थात्—“चाहे जिस वंशमें जन्म हुआ हो, किन्तु पूजा
सदा गुणवान् पुरुषकी ही होती है । जिस प्रकार अच्छे ब्राह्मण
बना हुआ धनुष भी गुण (प्रत्यंचा) के बिना कोई काम
दे सकता, उसी तरह अच्छे वंशमें जन्म होनेपर भी तिर्यु
तो वह किसी कामका नहीं होता ।”

राजाकी यह बातें सुमति नीचा स्तिर किये हुए सुन रहा था
राजाने बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर उसी दिन उसे मन्त्री बना दिया
सुमतिने भी अपने इस नये पदका भार बड़े हर्षसे अङ्गीकारपर उत
लिया । और योग्यता पूर्वक राज काज कर, अन्तमें उसने सत्
पालनके कारण सद्गति प्राप्त की । सुमतिकी इस कथासे शिक्षा
ग्रहण कर प्रत्येक मनुष्यको विनय और विवेक अवश्य धारण
करना चाहिये ।

ति करने योग्य सज्जनोंके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये
 —“पराये दोष प्रकट न करना, दूसरेके गुण अल्प होनेपर भी
 को प्रशंसा करना, परधन देकर निरन्तर सन्तोष मानना,
 रोंका दुःख देकर दुःखित होना, आत्मश्लाघा न करना,
 तिका त्याग न करना, अग्निय कहनेपर भी औचित्यका उलघन
 करना और क्रोधसे सदा दूर रहना । इन लक्षणोंसे युक्त
 सज्जनोंकी सगति करनेसे क्या लाभ होता है, यह बतलाते हुए
 कहा गया है, कि सत्सग दुर्गतिको दूर करता है, मोहको भेदता
 है, विषेकको लाता है, प्रेमको देता है, नीतिको उत्पन्न करता है,
 नियको उढाता है, यशको फैलाता है, धर्मको धारण करता है
 और मनुष्यके समा अभीष्ट सिद्ध करता है । किसीने यह भी
 कहा है कि हे चित्त ! यदि तुझे सद्बुद्धि प्राप्त करनी हो, यदि तू
 पापतिको दूर करना चाहता हो, यदि तू सन्मार्गपर चलना
 चाहता हो, यदि तू कीर्ति प्राप्त करना चाहना हो, यदि तू कुटि-
 त्नाको दूर करना चाहना हो, यदि तुझे धर्मसेवनकी इच्छा हो,
 यदि तू पापविपाकको रोकना चाहता हो और यदि तुझे स्वर्ग
 तथा मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो गुणोजनोंका सग कर ।
 क्योंकि सत्सगतिके प्रतापसे ही जीवको सभी तरहका सुख प्राप्त
 होता है । कहा भी है कि —

“पश्य सत्सग माहात्म्यं, स्पर्श पापाणयोगतं ।

लोहं स्वर्णं भवेत्स्वयं—योगात्काचो मणीयते ॥”

अर्थात्—“सत्सगकी महिमा तो देखो, कि पारसमणिके

पिताके इस उपदेशको सुनकर प्रभाकरने हसकर कहा
 “पिताजी ! आप पढ़नेके लिये तो कहते हैं, परन्तु पढ़नेसे
 लाभ होगा ? पढ़नेसे न तो सुख ही मिलता है, न कोई स्क
 ही जाता है । किसीने कहा भी है —

पुभुञ्जितव्याकरणं न भुज्यते, पिपासितै काव्यरसो न पीयते ।

न हृदसा केनचिदुद्धृत कुल, हिरण्यमेवाजय निष्कला कला ॥”

अर्थात्—“भूख लगनेपर व्याकरण खाना नहीं जा सकता
 प्यास लगनेपर काव्यरस पिया नहीं जा सकता, और हृदय शास्त्र
 से कुलका उद्धार नहीं हो सकता । इसलिये कलाओंको निष्क
 समझकर धनोपार्जन करनेके लिये लिये यत्न चाहिये । इसके अति
 रिक्त संसारमें यह भी देखा जाता है, कि लक्ष्मीकी कृपा होनेप
 निर्गुणोंको भी लोग गुणवान्, रूप हीनको भी सुन्दर, मूर्ख
 भी बुद्धिमान, निर्बलको भी बलवान् और अकुलीनको भी कुल
 मानते हैं । इसलिये ससारमें केवल लक्ष्मीकी ही कृपा सम्पाद
 करनी चाहिये ।”

पुत्रको यह ऊटपटाग बातें सुनकर दिवाकर अपने मनमें कहने
 लगा—“अहो, यह मेरा पुत्र होकर मी निर्गुणी, कुशील और कुल
 लिये कलक रूप हुआ । अर मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ?”
 किन्तु अन्तमें कोई उपाय न देख वह अपना माथा पीटकर चुप
 चाप बैठ गया । इसी तरह शोक-सन्तापमें उसने अपना सा
 जीवन व्यतीत कर दिया । अन्तमें जब उसका मृत्युकाल समीप
 आया, तब उसने फिर एक धार प्रभाकरको एकान्तमें बुलाया

प्रभाया और कहा—“हे वत्स ! न तो तूने कभी मेरी बात मानी
 मेरे वचनोंपर तुझे विश्वासही है, किन्तु फिर भी मैं तुझे एक
 बात बतलाता हूँ । आशा है कि तदनुसार आचरण कर तू मेरी
 सभ आशा पूर्ण करेगा ।” यह सुन प्रभाकरने कहा—“अच्छा
 हयै, मैं आपको यह अन्तिम इच्छा अग्रश्य पूर्ण करूँगा ।”
 उसने प्रसन्न होकर कहा—“वत्स ! ध्यानापूर्वक सुन । वह
 बात यह है —

“कृतज्ञ स्वामि-संसर्ग—मुत्तम स्त्री परिग्रहम् ।
 कुवन्मिग्रमलोभं च, नरो नैवावसोदति ॥”

अर्थात्—“कृतज्ञ स्वामीकी सेवा करनेसे, उत्तम कुलीन स्त्रीके
 प्रशान्त करनेसे और निर्लोभी मनुष्यकी मित्रता करनेसे
 प्यको कभी दुःखी नहीं होना पडता है ।

पिताके मुँहसे यह श्लोक सुन, प्रभाकर उसी समय जूआ
 ने चला गया । इधर उसके पिताने आनन्दपूर्वक अपना प्राण
 ग दिया । इसके बाद तुरत ही प्रभाकरका एक मित्र उसे यह
 र देने दौडा । उसने प्रभाकरसे जाकर कहा—“प्रभाकर !
 पिताका देहान्त हो गया है ।” यह सुन प्रभाकरने जूआ खेलने
 खेलने उत्तर दिया कि देहान्त हो गया है, तो मैं चलकर क्या
 गा । तुम्हें जाकर सत्र व्यवस्था कर दो । अन्तमें मित्रके
 समझानेपर वह उठा और घर आकर पिताके अश्रिसंस्कार-
 व्यवस्था की ।

पिताकी उत्तर क्रियासे निवृत्त होनेपर प्रभाकर पिताके यत
 ने हुए श्लोकका अर्थ सोचने लगा । अर्थ समझमें आनेपर

उसने विचार किया कि यह कोई जरूरी बात नहीं है, कि जीने जैसा कहा है, वैसा ही मुझे करना चाहिये। पहले देखना चाहिये कि उन्होंने जो कहा है, उससे उल्टा क्या फल होता है? यह सोचकर वह घरसे निकल पड़ा विदेशके लिये प्रस्थान किया। चलते चलते रास्तेमें एक गाँव मिला। उस गाँवमें सिंह नामक एक राजा राज्य करता था। उसके सम्बन्धमें प्रभाकरने सुना कि वह बड़ा ही कृतघ्नी, अमान्य मानी और नीच है। यह सुनकर उसने सोचा, कि वस, इधर यहा रहकर पिताके वचनकी परीक्षा करनी चाहिये। अतः तुरत ही सिंहके पास गया और उसके यहा नौकरी करके इस राजाके यहा सेवा धर्महीन, नीच, मूर्ख और रुते स्वभावके एक दासी थी। उसे प्रभाकरने अपनी स्त्री बना कर अपने घर रखा लिया। अब कमी रह गयी केवल एक लोभी मित्रके इसके लिये उसने लोभचन्दी नामक एक निर्धन घणिकको बुलावा निकाला। इस प्रकार पिताके बतलाये हुए तीनों उपकरण विपरीत उपकरण एकत्र कर वह समय बिताने लगा। बुद्धियल और पराक्रम द्वारा उसने कुछ ही दिनोंमें राजाके खजाना घटा दिया। दासीको अनेक वस्त्राभूषण धनया दिये लोभचन्दीको खूब धनपान बना दिया। अपने इन कार्योंके लिये वह तीनोंका प्रियपात्र बन गया और वे उसे प्राणसे भी अधिक चाहने लगे। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये।

सिंह राजाके यहा एक बहुत श्रद्धिया मयूर था। उरी सिंहके

अपना पालन कर रहा किया था। अतः यह मयूर उसे बड़ा ही प्यारा था और वह उसे सदा अपनी नजरके सामने रखता था।
 प्रभाकरकी वह भार्यारूप दासी गर्भवती हुई। गर्भावस्थामें उसके कारण उसे मयूरका मास खानेकी इच्छा हुई। अतः उसने प्रभाकरसे कहा—“यदि मुझे राजाके मयूरका मास पिला दो, तो मैं बड़ाही आनन्द होगा।” दासीकी यह बात सुन प्रभाकरने सोचा कि राजाके प्यारे मयूरको मारकर उसका कोपभाजन बनना ठीक नहीं। अतः उसने दासीको प्रसन्न रखनेके लिये एक दूसरीही युक्ति सोच निकाली। तदनुसार उमने राजाके मयूरको कहीं छिपा दिया। एकदूसरे मयूरका वधकर उसके माससे दासीको तृप्त किया। दासीको दासा जरा भी न जान सकी। इधर कुछ ही समयके बाद भोजनका समय हुआ और मयूर दिखलायो न दिया, राजा चारों ओर उसकी खोज कराने लगा। किन्तु उसका पता कहासे चले? उसे तो प्रभाकरने छिपा रखा था। निदान दास दासी निराश हो लौट आये। इससे राजाको बहुत ही दुःख हुआ और उसने नगरमें घोषणा करा दी, कि जो मयूरको पकड़ेगा, उसे एक सौ स्वर्ण मुद्रायें इनाम दो जायगो। राजाकी घोषणा सुन, दासीके मुहमें पानी भर आया। वह अपने मनमें सोचने लगी—“मुझे इस परदेशी मनुष्यकी चिन्ता क्यों करनी चाहिये? इसका चाहे जो हो। यदि मैं इस समय राजासे यह बात कह दूँ, तो मुझे सौ स्वर्णमुद्रायें इनाम मिल सकती हैं। इससे प्रभाकर जैसे हजार प्रेमियोंको मैं जुटा सकती हूँ। मुझे यह

अवसर कदापि हाथसे न खोना चाहिये।” यह सोचकर वह राजा के पास गयो और उससे एकान्तमें कहने लगी—“राजन् ! आपसे एक सत्य बात कहने आयी हूँ। क्योंकि —

“सत्यं मित्रं प्रियं स्त्रीभिरलीकं मधुरं द्विषा।

अनुकूलं च सत्यं च, वक्तव्यं स्वामिना सह ॥”

अर्थात्—“मित्रोंके साथ सत्य, स्त्रियोंके साथ प्रिय, शत्रुों साथ असत्य किन्तु मधुर और स्वामीके साथ अनुकूल सत्य बोलना चाहिये।” हे स्वामीन् ! कल मुझे मयूरका मास खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब मैंने यह बात अपने पतिसे कहा। इसलिये उसने मेरे मना करनेपर भी आपके मयूरको मार डाला और उसका मास खिलाकर मेरी इच्छा पूर्ण की। दासीकी यह बात सुन राजाको बडाही क्रोधसे आया। वह कहने लगा—“प्रभाकर तो ऐसा न था, किन्तु मालूम होता है कि दुष्टोंकी सगतिके कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गयी है। अब उसे इस कायके लिये अवश्य ही शिक्षा देनी चाहिये। यह सोच कर उसने सिपाहियोंको आज्ञा दी कि प्रभाकरको इसी समय पकड लाओ और उसे नगरके बाहर ले जाकर मार डालो।”

प्रभाकरको किसी तरह यह समाचार शीघ्र ही मालूम हो गया। उसने सोचा कि दो बातोंकी तो परीक्षा हो चुकी। अब लम्बी हाथ इसी समय मित्रको भी आजमाना चाहिये। यह सोचकर वह लोभचन्दीके घरमें घुस गया और उसने गिडगिडाकर कहने लग्य—“हे मित्र ! मेरी रक्षा कर। राजाके सिपाही मुझे पकडने

हे है। लोभचन्दोने पूछा—“तूने क्या अपराध किया है जिसके
 राजाने तुझे पकड़नेके लिये अनुचर भेजे हैं?” प्रभाकरने
 —“मैंने अपनी स्त्रीको मास खिलानेके लिये राजाके मयूरको
 डाला है। यह सुनते ही उस स्वामी मिनने कहा—“राजाके
 पादोको अपने घरमें कौन बैठाये? भाई! मैं इस समय तुझे अपने
 में आश्रय नहीं दे सकता।” लोभचन्दीके यह कहनेपर भी प्रभाकर
 के घरमें घुस गया किन्तु इसपर भी लोभचन्दीको दया न
 थी। उसने उसी समय राजाके सिपाहियोंको बुलाकर
 पादोको पकड़ा दिया। वे लोग उसके हाथ पैर बाध कर, वध
 करनेके लिये नगरके बाहर ले आये। वहा वे जब उसको वध
 करनेको तैयार हुए, तब उसने दीनता पूर्वक कहा—“भाइयो!
 तुम लोगोंपर अनेक उपकार किये हैं। तुम क्या एक बार
 राजाके पास न ले चलोगे? संभव है कि वहा चलनेसे मेरी
 जान बच जाय।” प्रभाकरकी यह बात सुन राजाके सिपाही उसे
 राजाके पास ले आये। प्रभाकरने राजासे दीनता पूर्वक क्षमा
 प्रार्थना करते हुए कहा—“हे राजन्! आप मेरे स्वामी हैं। आपका
 अपने पिता तुल्य समझता हूँ। यह मेरा पहला ही अपराध है।
 क्षमा करनेकी कृपा करें।” राजाने लाल लाल बाखें निकाल
 कर कहा—“मैं तो प्राणके बदले प्राण चाहता हूँ। तूने मेरे मयूरको
 स निर्दयताके साथ मारा है, उसी निर्दयताके साथ तेरा भी
 मर दिया जायगा। तू या तो मेरा मयूर ला दे या मरनेके
 लिये तैयार हो जा। मयूर घातकपर मैं किसी प्रकारकी दया नहीं

करना चाहता।” राजाकी यह बात सुन प्रभाकरके उसकी स्त्रीको छोड़ सभीको बड़ा ही दुःख हुआ व्याकुल हो उठे।

प्रभाकरने कहा---“बस, राजन्! अब आप अपना क्रोध कीजिये। मैंने केवल अपने पिताकी बातकी परीक्षा करनेके लिए यह सब किया था। मैं देखना चाहता था, कि उन्होंने जो कहा है वह ठीक है या नहीं। अस्तु, अब मेरा विश्वास हो गया कि उन्होंने जो कहा था, वह अक्षरशः ठीक है। अब आप खुशीसे सिपाही मेरे साथ भेजिये, मैं उन्हें आपका मयूर सौंप देता हूँ। मैंने उसे मारा नहीं है। केवल छिपा रखा है।” यह कहकर प्रभाकरने राजाको सारा हाल कह सुनाया और मयूर उसको दे दिया। यह देखकर सिंहने बहुत पाश्चात्ताप और प्रभाकरसे कहा कि जो होनी थी वह हो गयी, अब तरहका खयाल न कर इसी जगह आनन्दसे जीवन व्यतीत किन्तु इससे प्रभाकर रहनेको राजी न हुआ। उसने कहा “प्रत्यक्ष दोष दिखायी देनेपर भी उसका त्याग न करना तो सिरकी मूर्खता कही जा सकती है।”

यह कहते हुए प्रभाकर उसी दिन वहासे चल पडा। यह वह इन दुष्टोंकी दुष्टतापर विचार करने लगा। वह कहने लगा “अहो! दुर्जनकी सगति किंपाक वृक्षकी छायाकी भाँति उदायक होती है। मैंने इन लोगोंपर जो उपकार किया था, उन इन लोगोंने जरा भी परजाह न की। सूर्य और दुष्टोंकी सगती की अपेक्षा मृत्यु भी अधिक श्रेयस्कर होता है। किसीने क

कहा है कि मूर्ख मित्रकी अपेक्षा विद्वान शत्रु अच्छा—नादान
नसे दाना दुष्मन भला। किसीने यह ठीकही कहा है कि—

“शिरसा धमन संगान्दार्यते ततवोपि हि ।

तेपि पादेन सृष्टयते, पठेपि मलसगता ॥”

अर्थात् “पुण्ड्रके सगसे सूत भी शिरपर धारण किया जाता
किन्तु घस्त्रमें रहनेपर जत्र मैलसे सग हो जाता है, तत्र वही
कूटा पीटा और पटका जाता है ।” मैंने अधम स्वामी, भार्या
र मित्रकी परीक्षा कर ली। अतएव अत्र मैं पिताके आदेशानुसार
आचरण करूंगा ।

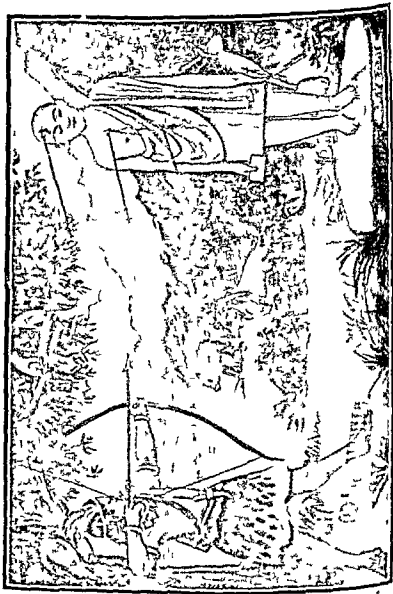
इसी तरहका रातें सोचता हुआ वह सुन्दरपुर नामक
नगरमें आ पहुँचा। इस नगरमें हेमरथ नामक एक राजा
ज करता था। इस राजाके गुणसुन्दर नामक एक पुत्र था।
उस समय प्रभाकर यहा पहुँचा, उस समय गुणसुन्दर अपने
मित्रोंके साथ नगरके बाहर किसी वृक्षके नीचे विश्राम कर रहा
था। प्रभाकरने उसके पास जाकर उसे प्रणाम किया। राजकुमारने
उसे भद्र पुरुष समझकर अपने पास बैठाया। प्रभाकर वहा
ठिकर शास्त्र चर्चा करने लगा। कुछ देरके बाद राजकुमारने वहीं
जलपान किया और प्रभाकरको भी जलपान कराया। इसके बाद
दोनों जन एक दूसरेसे मीठी मीठी रातें करने लगे। किसीने ठीक
ही कहा है कि प्रसन्न दृष्टि, शुद्धमन, ललितवाणी और नम्रता रखने-
वाला मनुष्य निम्न न होने पर भी अर्थीजनोंमें स्वाभाविक ही
पूजा जाता है। अस्तु, बातचीत होनेपर राजकुमारने प्रभाकरसे

लालन करनेका समय है।” यह सुन राजाने कहा—“वत्स! दीक्षाके लिये अवस्था और समय देखना ठोक नहीं। इसलिये मेरे धर्मकार्यमें बाधा न डाल। जैसा पूर्वसे होता आया है तुम्हें शासनभार ग्रहण कर मेरे इस कार्यमें सहायता पहुँचाने चाहिये।”

पिताकी यह बात सुन चक्रायुध चुप हो गया। अतएव वज्रनाभने इसे सम्मतिचूचक लक्षण समझ, उसे सिंहासनपर बैठा दिया। इसके बाद क्षेमकर नामक तीर्थकरके पास जाकर, उसने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार वज्रनाभ मुनिने बाह्य राज्यका त्याग कर धर्मरूपो अन्तरंग राज्यका स्वीकार किया। अन्तरंग विरतिरूपी उनकी पत्नी, सवेगरूपा, पुत्र, विवेकरूपी मन्त्री, वितय रूपी, घोडा आर्जवरूपी, पट्ट हस्ती, शीलाग रूपी रथ, शमदमादिक रूपी सेवक, सम्यक्त्व रूपी महल, सन्तोष रूपी सिंहासन, एका रूपी विस्तृत छत्र और धर्म-ध्यान तथा शुक्लध्यान रूपी उनके दो चमर थे। इस प्रकार बहुत दिनोंतक अन्तरंग राज्यका पालन करने के बाद गुरुकी आज्ञासे वे एफल विहारी और प्रतिमाधारी हुए। इसके बाद वे दुस्तप करने लगे। तपके प्रभावसे उन्हें आकाश गमनको लब्धि प्राप्त हुई। अनन्तर एक बार विहारके समय आकाश गमन करते हुए वे सुकच्छ नामक विजयमें जा पहुँचे।

इधर उस सपेका जीव नरकसे निकल कर भय भ्रमण करता हुआ सुकच्छ विजयके उबलनाद्रि पर्वतपर कुरगक नामक एक भौल हुआ। वह पापका मूर्तिमान पिण्ड था। उसकी आँखें

पार्श्वनाथ-चरित्र

रके समान लाल और शरीर स्याहीके समान काला था। वह
 न जीर्णोक्ता सहार कर पाप कर्मों द्वारा अपना जीवन निर्वाह
 था। एक दिन भक्तिव्यता वश वज्रनाभ मुनीन्द्र भी
 ज्वलगाट्टि पर्वतपर रात्रिके समय कायोत्सर्ग करनेके
 रह गये। उस समय वह स्थान उलूक, शृगाल और व्याध
 ति पशु पक्षियोंके भयकर स्वर्गसे पूरित हो रहा था और
 दिक अट्टहास्य कर रहे थे, किन्तु इससे लेशमात्र भी विच-
 त न हो, वे धर्मजागरण करते रहे। सवेरा होते ही वह कुरगक
 ल उसी जगह शिकारका खोजमें था पहुँचा। इधर उधर
 गाह करने वह मुनिको ओर तारुने लगा। उन्हें देखते ही पूर्व-
 न्मके द्वेषके कारण वह कहने लगा—“अहो! आज सवेरे हो इस
 का अनिष्ट दर्शन हुआ। इसलिये अब तो पहले इसीका त्रिनाश
 करना चाहिये। यह सोचकर उसने उनी समय मुनिराजको वाण
 रणा आरम्भ कर दिया। किन्तु मुनि वाण लगनेपर भी क्रुद्ध
 का दुःखित न हुए। वे अपने मनमें कहने लगे—‘हे जीव!
 के अपने पूर्वकर्मोंका फल भोगना ही चाहिये। क्योंकि —

उपेक्ष्य लोष्ठक्षेत्र, लोष्ठ दृष्टवन्ति मडल ।

सिंहस्तु शरमप्रेक्ष्य, शरक्षेत्रमज्ञते ॥

उपदेश माला भी ऐसी ही एक गाथा है। उसका तात्पर्य
 है कि ज्ञान ढेला फेफनेगालेको न देखकर ढेलोंको काटने
 डता है, किन्तु सिंह वाणको न देखकर वाण मारनेगालेपर
 क्रुण करता है।”

इसके बाद पंच नमस्कार स्मरण कर एव सम्यक् प्रकार
 आलोचनाकर मुनिने इस प्रकार अन्तशन किया—“मैं चार शरण
 को अगीकार करता हूँ—अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण
 और जिनधर्म शरण । इन चारों शरणोंकी मुझे प्राप्ति हो । साथ
 मैं अठारह पाप स्थानोंका पञ्चक्खाण करता हूँ । यथा—प्राण
 तिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मेथुन, द्रव्यमूर्च्छा, क्रोध, मा
 माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति, अर्था
 परपरिवाद, मायामृपावाद और मिथ्यात्वशल्य । इन अठार
 पाप स्थानोंका मैं विसर्जन करता हूँ । और अपने धर्माचार्य
 धर्मोपदेशक गुरुको नमस्कार करता हू ।”

ज्ञातव्यं भव ।

इस प्रकार पकाग्र चित्तसे शुभ ध्यान करते हुए मुनि
 को समाधि मरण प्राप्त हुआ । इसके बाद उनका जीव मय
 श्रैवेयफमें, आनन्दसागर नामक विमानमें, ललिताग नामक देव
 हुआ । वहा सत्ताईस सागरोपमकी आयु प्राप्त कर वह विचित्र
 सुख उपभोग करने लगा । दूसरी ओर वह कुरगक मोल भी बहुत
 दिनोंतक जीवित रहनेके बाद मृत्युको प्राप्त हुआ । इसके बाद
 वह तमस्तम प्रभा नामक सातवीं नरक पृथ्वीमें, सत्ताईस साग
 रोपमकी मध्य आयु प्राप्तकर नारकीके रूपमें उत्पन्न हुआ । और
 वहाँ वह नाना प्रकारके दुःख सहन करता हुआ समय व्यतीत
 करने लगा ।

आठवां भव ।

इस जंबू द्वीपके पूर्व महाप्रिदेह क्षेत्रमें सुरपुर नामक एक नगर था । वह चारह योजन लम्बा और नव योजन चौड़ा था । उसमें सम्राट् नामक राजा राज करता था । वह निष्कलक, यशस्वी, बदार, गम्भीर, शान्त और गुणग्राही पुरुष था । उसकी रानीका नाम सुदर्शना था । वह भी रूप लावण्य, माधुर्य, चातुर्य, लज्जा और मिनयादि गुणोंसे विभूषित थी । राजा और रानीमें बड़ा ही प्रेम था और वे दोनों आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करते थे ।

वज्रनाभका जीव मध्य ग्रैवेयकसे ज्यवन होकर सुदर्शनाके गर्भमें अगतीर्ण हुआ । जिस समय सुदर्शनाको यह गर्भ रहा उस समय रानिके समय रानीको चक्रवर्तीके जन्म सूचक चौदह महास्वप्न दिखायी दिये । रानीने इन स्वप्नोंकी घान राजासे कह सुनायी इसलिये उसने ज्योतिषियोंको बुलाकर स्वप्नोंका फल पूछा । ज्योतिषियोंने विचार कर कहा—“हे राजन् ! आपके एक ऐसा पुत्र

होगा जो छ खण्डोंका अधिपति एवम् चक्रवर्ती होगा। स्वर्ण
का यह फल सुनकर राजा और रानीको बड़ा ही आनन्द हुआ।
इसके बाद गर्भकाल व्यतीत होनेपर जिस तरह पूर्वदिशा सूर्यकी
जन्म देती है, उसी तरह रानीने एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया।
राजाने बड़े समारोहके साथ उसका जन्मोत्सव मनाया और
उसका नाम सुवर्णबाहु रखा। जिस प्रकार शुक पक्षमें चन्द्रका
कलायें बढ़ती हैं, उसी तरह माता पिताके लालन पालनसे सुवर्ण
बाहु भी बढ़ने लगा। क्रमशः उसने बाल्यावस्था अतिक्रमण कर
योवनकी सीमामें पदार्पण किया। इस समय तक उसने समस्त
विद्या और कलाओंमें पारदशिता प्राप्त कर ली थी। इधर
राजा वज्रनाभको भी वैराग्य आ गया था, इसलिये उसने अपने
इस सुयोग्य पुत्रको राज्य-भार सौंपकर दोक्षा ले ली। और
निरतिचार पवित्र चरित्रका पालन करनेके बाद केवल ज्ञान प्राप्त
कर मोक्षकी प्राप्ति की।

जिसका विशाल वक्षस्थल है, वृषभके समान स्क्व है
विशाल भुजायें हैं, जो कतव्य पालनमें सदा तत्पर रहता है और
जिसका शरीर क्षात्रधर्मके लिये आश्रय समान हो रहा है ऐसे
सुवर्णबाहु राजा प्रेमपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करने लगा।
उसके राज्यमें किसी समय ईतियोंका उपद्रव न होता था। ईतिय
सात मानी गयी हैं। वे इस प्रकार हैं—

“अतिवृष्टिरनावृष्टि—भूपकाः शलभा शुक्रा ।
स्यचक्र परचक्र च, सप्तैता ईतयः स्मृताः ॥”

अर्थात्—“अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपक, तीड, शुक, स्रवक
परचक्र यह सात ईतिया कहलाती हैं। इनका उपद्रव बढ़ने
से खेतों नष्ट हो जाती है और देशमें भयकर दुष्काल पड जाता
। किन्तु सुवर्णबाहुके राज्यमें पेना कभी न होता था। इसी
से उसको प्रजा सुखी रहती थी। उसके राज्यमें सब लोग
सन्तुष्ट रहते थे।

एक बार वसन्त ऋतु आनेपर अनेक वृक्ष त्रिकसित होने
। इलायची, लवंग, कपूर और सुपाडी प्रभृति वृक्षोंमें नरपल्लव
नेके कारण इनकी शोभा देखते ही बनती थी। द्राक्ष और
अन्ती प्रभृति लतायें अपने पत्तोंसे मानों नृत्य कर रही थीं।
लनी, यूथिका, मल्ली, केतका, माधवी और चम्पकलता प्रभृति
तायें फूलोंसे लदो हुई ऐसी सुन्दर मालूम होती थी, कि उन्हें
बने ही बनता था। चारों ओर इस समय वसन्तका जपूव छटा
पयी हुई थी। यह देखकर वनपालने राजसभामें आकर राजाको
बना दी कि—“हे राजन् ! वनमें इस समय चारों ओर वसन्त
तु तिलास कर रही है। अतएव वसन्त काडा करनेके लिये
ही उपयुक्त अवसर है।”

वनपालको यह सूचना मिलते ही राजाने सपरिवार वसन्त
लासके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया और वहा पहुच कर
ना प्रकारकी क्रीडाओंमें अपना समय त्रिताने लगा। कभी वह
दली गृहके अन्दर क्रीडा करता और कभी वह माधवी मण्डपमें
क्रीडा करता और कभी वह अश्वक्रीडा करता और कभी हस्ती-

क्रीडा । कभी जलक्रीडामें अपना समय व्यतीत करना और कभी
महलक्रीडामें । किसी दिन गाने वज्रानेका रग जमता । इसी तरह
वह नाना प्रकारका वसन्तक्रीडामें अपना समय व्यतीत करता था ।

एक दिन राजा जंगलमें अश्रुक्रीडा कर रहा था, उस समय
उसे जगम रजतगिरिके समान श्वेत और चार दन्तोंसे युक्त गर्जक
करता हुआ एक हाथी दिखायी दिया । उसे देखते ही राजा
पकड़नेके लिये उसका पीछा किया । ज्यों ज्यों हाथी भागता गया,
त्यों त्यों राजा भी उसके पीछे बढ़ना चला गया । अन्तमें हाथीके
समीप पहुचनेपर राजा उसकी पीठपर चढ़ बैठा । हाथीका
यह मालूम होते ही वह आकाशमें उड़ने लगा । और वह
उड़ते-उड़ते वैतालक गिरिपर पहुचा । वहां एक नगरके बाहर
उपवनमें राजाको उतार कर वह हाथी नगरमें चला गया । अनन्तर
उसने उत्तर श्रेणीके मणिचूड राजाके निकट उपस्थित हो उसे
शुभसवाद सुनाते हुए कहा कि—“हे स्वामिन् । मैं सुवर्ण
बाहु राजाको ले लाया हूँ और नगरके बाहर एक उपवनमें
उन्हें बैठाकर आया हूँ ।” वास्तवमें वह हाथी नहीं किन्तु एक
विद्याधर था । राजाने यह शुभसवाद सुन उसे पुरस्कार देकर
विदा किया और स्वयं विमानमें बैठकर सुवर्णबाहुके पास
आया । वहा उसे नमस्कार कर उसने उससे नगरमें चलनेका
अनुरोध किया । सुवर्ण बाहुने इसे तुरत स्वीकार कर लिया
इसलिये वह बड़े समारोहके साथ उसे नगरमें ले आया । यहाँ
भोजनादिसे निवृत्त होनेपर चन्द्रचूडने सुवर्णबाहुसे कहा—

न्। मेरे पद्मावती नामक एक पुत्री है। उसके सय मिलाकर हजार सपिया हैं। उन्होंने एक दूसरेका वियोग न होये प्रतिज्ञा की है कि हम सय एक ही पतिसे विवाह करेंगी। रात सुनकर मैंने नैमित्तिकसे पूछा कि इनका पति कौन ? तब नैमित्तिकने आपकी प्रशंसा करते हुए मुझसे प्रतलाया आप ही उनके पति होंगे। इसीलिये मैंने एक विद्याधरको का हरण कर लानेको आज्ञा दी और श्वेत हाथीके रूपमें वहको हरणकर ले आया। अब आप इन सभी कुमारियोंका ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिये।”

चन्द्रचूडकी यह बात सुन सुवर्णवाहुने सहर्ष उन कुमारियोंका ग्रहण कर लिया। यह देखकर और भी अनेक विद्याधर पित हो उठे और उन्होंने भी अपनी अपना कन्याका विवाह गंगाहुके साथ कर दिया। जब यह बात दक्षिण श्रेणाके अनेक धरोंको मालूम हुई तो उन्होंने भी इसका अनुकरण किया। प्रकार सय मिलाकर पांच हजार कन्याओंका सुवर्णवाहुने पाणिग्रहण किया। किसीने ठीक ही कहा है कि —

“गुणै स्थानच्युतस्यापि, जायते महिमा महान्।

अपि भ्रष्ट तरो पुष्पं, जनै शिरमि घायत ॥”

अर्थात्—“स्थान भ्रष्ट होनेपर भी गुणोंके कारण महिमा भी त्यों वनी रहती है। यही कारण है कि वृक्षसे नीचे गिर कर भी पुष्पको लोग सिरपर चढाते हैं।”

कुछ दिनोंके बाद विद्याधरोंसे विदा ग्रहणकर सुवर्णवाहुने

पद्मावती प्रभृति पाच हजार रानी और अनेक दास-साथ अपने नगरके लिये प्रस्थान किया। इधर उसकी अनुपस्थितिके कारण अत्यन्त चिन्तित हो रहे थे। प्रकार लौटते देखा वे आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठे। अब सुवर्ण पहलेसे भी अधिक प्रेमपूर्वक प्रजा पालन करने लगा। राज्य करते हुए सुवर्णवाहुको चौदह महारत्नोंकी प्राप्ति हुई। चौदह महारत्न यह हैं—चक्र, चर्म, छत्र, दण्ड, सङ्ग, काकिरत्न, मणि, गज, अश्व गृहपति, सेनापति, पुरोहित, वार्धकी स्त्री। यह रत्न प्राप्त होनेपर राजाने बड़ी धूमधामके साथ महोत्सव किया। इसी समयसे वह चक्रवर्ती कहलाने लगा।

एक बार आयुधशालामेंसे चक्ररत्न पूर्वदिशाकी ओर इसलिये चक्रवर्ती सैन्य भी उसके पीछे चला। चलते चलते यह सेना समुद्र तटके मागध तीर्थके समीप पहुँची तत्र अद्भुत तपकर मागधतीर्थेश्वरकी ओर एक बाण छोड़ा। सभामें बैठे हुए मागधतीर्थेश्वरने बाण देखकर कहा—किसकी शामत आयी है, जो मुझपर यह बाण छोड़ रहा। किन्तु उसने जब बाण उठाकर देखा और उसपर चक्रवर्तीका दिखायी दिया, तत्र वह शान्त हो गया। इसके बाद वह नजदिके लेकर चक्रवर्तीकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसे कहा कि—“मैं आपका सेवक हूँ।” मागधवात सुन चक्रने उसे छोड़ दिया और वादको महोत्सव किया।

जगह अष्टम तप कर, बाण छोड़, चक्रीने अधिप्रायक देवको
 किया। इसके बाद उसने वैताढ्य पर्वतके निकट सैन्य स्थापित
 सिन्धुके पश्चिम सण्डको अत्रिभूत किया। अनन्तर तमिस्रा
 ताने स्वामी और वैताढ्य पर्वतपर रहनेवाले कृतमाल नामक
 को जीत कर, सेनापति द्वारा रत्नदण्डसे उसका द्वार पुल-
 या। इसके बाद चक्रीने गजासूड हो दोनों ओरकी दीवारोंपर
 किणी रत्नसे मण्डलावली आलेपित करते हुए उस गुफामें
 श किया। उस प्रकाशको देखते हुए सैन्यने भी उसका अनुस-
 किया। कुछ दूर चलनेपर निम्नगा और उन्निम्नगा नामक दो
 या मिलीं। इन्हें निर्विघ्न पारकर चक्रीने पचास योजनकी बह
 का पार को। इसके बाद गुफाके दूसरी ओरका द्वार खोलकर
 को बाहर निकला। वहा उसने आपात जातिके श्लेच्छ राजा-
 को जीतकर तीन सण्ड अधिकृत किये। इसके बाद क्षुद्र,
 मन्त, कुमार देवको वश कर, ऋषभकूटपर काकिणी रत्नसे
 नाम लिख, उसने खण्डप्रताप नामक गुफा पुलयायी।
 के बाद उसने वैताढ्य पर्वतपर जाकर दक्षिण और उत्तर दोनों
 णियोंके समस्त विद्याधरोंको जीता और सेनापतिको भेजकर
 का पूर्ण सण्ड उससे अधिकृत कराया। अन्तमें उसने गगा-
 की भी वश कर लिया, फलत वहा नव निधान उत्पन्न हुए।
 इस प्रकार छ सण्ड पृथ्वी मण्डल अधिकृत कर चातवर्ती
 र्णवाहु अपने नगर वापस आया। इसके बाद अन्याय राजा और
 ताओंने मिलकर महोत्सव पूर्वक तीर्थजलके अभिषेकसे

वर्ष पर्यन्त उसका राज्याभिषेक किया। सब मिलाकर राजाओंने उसको अधोनता स्वीकार की। इसके अतिरिक्त हजार रानिया, चौरासो लाख हाथी, चौरासी लाख घोड़े, छीयानवे कोटि ग्रामोंका वह स्वामी हुआ। इस प्रकार सुवर्णवाहू चक्रीने चक्रवर्तीकी समस्त विभूतियोंसे विभूषित हो तक प्रजाका पालन किया।

एक दिन सुवर्णवाहू अपने प्रासादके भरोखेमें बैठा इसी समय उसे आकाशमें देवता दिखायी दिये। उनके जगन्नाथ तीर्थंकरका आगमन सुनकर राजाको शुभल रत्नाकरकी भांति बड़ा ही आनन्द हुआ। वह अपने मनमें लगा—“अहो! वही देश और वही नगर धन्य है, जहाँ भगवान्के आगमन होता है। जीवनमें वही दिन और वही घड़ी धन्य जिसमें प्रभुके दर्शन और वन्दन होते हैं।” इस प्रकार विचार सुवर्णवाहू जिनेन्द्र भगवान्को वन्दन करने गया। वहाँ उक्त शुशुट, छत्र और चामर प्रभृति पाच राज बिम्बोंको दूर रख, भगवान्के दर्शन किये। इसके बाद वह यथा स्थान बैठकर भगवान्का उपदेश श्रवण करने लगा।

किं भी दो दो प्रकार है—देव सम्बन्धी और गुरु सम्बन्धी ।
 का विशेष विवरण इस प्रकार है—

- (१) हरि, हर, ब्रह्मादिकके मन्दिरमें जाना, उनको नमस्कार
 करना या उनकी पूजा करना (२) किसी कार्यके आरम्भमें या दूकान
 आदिमें प्रवेश करते समय लाभके लिये गणपति आदिका नाम
 जाना या उनकी पूजा करना (३) चन्द्र और रोहिणीके गीत गाना
 (४) विवाहादिमें गणपतिकी स्थापना करना (५) पुत्र जन्मादिमें
 षष्ठीके दिन षष्ठी देवताका पूजनादि करना (६) विवाहादिमें
 पितृओंकी स्थापना करना (७) चण्डिका आदिकी मानवायें
 जानना (८) तुला आदि राशिग्रहोंका पूजन करना (९) चन्द्र और
 सूर्य ग्रहण किंवा व्यतीपातादिकमें विशेषता पूर्वक स्नान, दान
 और पूजनादिक करना (१०) पितृओंको पिण्डदान करना
 (११) रेवन्त पथ देवताका पूजन करना (१२) कृषिकार्यका समाारम्भ
 करते समय हल किंवा सीतारुका पूजन करना (१३) पुत्रादिकका
 जन्म होनेपर देवियोंको भेंट आदि चढाना (१४) सुनहले, या रगीन
 पक्ष पहनते समय देवता विशेषका पूजन या भेंट इत्यादि करना
 (१५) मृतकके निमित्त जलाञ्जलि, तिल, कुश, और जलकुम्भ
 आदि देना (१६) नदी और तीर्यादिकमें मृतकका अग्निसंस्कार
 करना (१७) मृतकके निमित्त शैया आदिका दान देना (१८)
 धर्मार्थ पूर्य पत्नी (सौत) या पूर्वजनोंके निमित्त मूर्ति बनवाना
 (१९) भूतोंको बलीदान देना (२०) राहर्वे दिन, एक मास, छ
 मास या वर्ष भरमें श्राद्ध करना (२१) प्याऊ घैठाना (२२) कुम्भा-

रिकाओंको भोजन कराना और चखदान देना (२३) धर्मार्थ
 किसीकी कन्याका व्याह करा देना (२४) नाना प्रकारके
 कराना (२५) लौकिक तीर्थकी यात्रा करना एव उसकी मान
 करना, तीर्थ-स्थानोंमें पिण्ड दान देना, मुण्डन कराना या च
 लेना (२६) तीर्थ यात्राके निमित्त भोजनादि देना (२७)
 धर्मार्थ कुण्ड, आदि खुदवाना (२८) क्षेत्रादिमें गोबरदान कर
 (२९) पितृओंके निमित्त दान देना (३०) काक और मांज
 प्रभृतिको पिण्डका दान देना (३१ पीपल, निम्ब, वट औ
 अम्रादि वृक्ष रोपना और उन्हें जल देना (३२) साडकी पूज
 करना (३३) गो पुच्छकी पूजा करना (३४) शीतकालमें
 धर्मार्थ अग्नि जलाना (३५) गूलर, इमली आदि वृक्षोंका पूजन
 करना (३६) राधा और कृष्णादिके रूप धारण करनेवाले नटोंके
 नाटक आदि देखना (३७) सूर्य-सक्रान्तिके दिन विशेष स्नान
 स्नान पूजा और दानादि करना (३८) रवी, या सोम आदि कि
 वारके दिन एक वार भोजन करना (३९) उत्तरायणके दि
 विशेष स्नानादि करना (४०) शनिवारको पूजाके निमित्त तिल
 और तेल आदिका विशेष रूपसे दान करना (४१) कार्तिक
 मासमें स्नान करना (४२) माघ मासमें स्नान करना और घृ
 एव कम्बल आदिका दान देना (४३) चैत्र मासमें धर्मार्थ
 मायत्सरिक दान और नररात्र करना (४४) आज्ञा पढ़वै
 दिन गोहिसादि करना (४५) अष्ट द्वितीया मानना (३६) शुक्ल
 चन्द्रदर्श करना (४७) माघ शुक्ल तृतीयाके दिन गौत

न करना (४८) अक्षय तृतीयाके दिन भेट देना (४९) भाद्र मासमें
 तीज और हरितालिकाके दिन देव देवियोंका पूजन करना
 (५०) आश्विन मासमें शुक्ल गोमय तृतीया मनाना। (५१)
 माघ और भाद्र मासकी कृष्ण चतुर्थी—गणेश चतुर्थीके दिन
 हृदयके चाद भोजन करना (५२) श्रावण शुक्ल पंचमी—
 पञ्चमीके दिन नाग पूजनादि करना (५३) पञ्चमी आदि
 षष्ठियोंके दिन दही मथना और कर्तनादि करना (५४) माघ
 शुक्ल पण्ठीको सूर्यकी रथ यात्रा निकालना (५५) श्रावण शुक्ल
 षष्ठीके दिन चन्दन पण्ठी मनाना (५६) भाद्र शुक्ल पण्ठीको सूर्य
 को मनाना (५७) श्रावण शुक्ल सप्तमीको वासी पदार्थ
 खाना (५८) बुधवार और अष्टमीको केरल गेहू खाना (५९)
 अष्टमीको कृष्णका जन्मोत्सव मनाना (६०) दुर्वाष्टमीको
 में भिगोये और उगे हुए पदार्थ खाना (६१) आश्विन और
 भाद्रमासमें नवरात्रि मनाना और नागपूजा एवम् उपवासादि
 करना (६२) चैत्र और आश्विनकी शुक्ल अष्टमी तथा नवमी
 को देवताओंकी विशेष रूपसे पूजा करना (६३) नकुल
 दशमीको मनाना (६४) भाद्र शुक्लकी अत्रिधरा दशमीको
 पूजा करना (६५) विजया दशमीको शमीपूजन आदि
 करना (६६) देवशयनी और देवोत्थानी, फाल्गुन और ज्येष्ठके
 शुक्लपक्षको किंवा समस्त एकादशियोंको उपवासादि करना
 (६७) सन्तानादिके निमित्त बत्स द्वादशी मनाना (६८) ज्येष्ठ
 शुक्ल त्रयोदशीको उषेष्टिनी (जेठानी) को सत्कुलका दान करना

(६६) धन त्रयोदशीको धन-पूजादि करना (७०) शिवरात्रिं दिन उपवास और जगरणादि करना (७१) नवरात्रिमें यात्रा करना (७२) अनन्त चतुर्दशीको अनन्त वाधना (७३) अमवस्याको दामाद और भानजेको भोजन कराना (७४) सोमवार अमावस्या और नवोदक अमावास्याको नदी, तालाब आदि विशेष रूपसे स्नान करना (७५) दीवालीके दिन पितृयोंके निमित्त दोये जलाना (७६) कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको स्नान करना (७७) होलीकी प्रदक्षिणा, नमस्कार, और उस दिन भोजनार्थ करना (७८) श्रावणकी पूर्णिमाको श्रावणी कर्म करना (७९) दीर्घासाको जागरण आदि करना (८०) उत्तरायणकी रचना करना ।

इस प्रकार देशप्रसिद्ध लौकिक देवगत मिथ्यात्व अनेक प्रकारका होता है । इनके अतिरिक्त लौकिक गुरु, ब्राह्मण, तापस योगी आदिको नमस्कार करना, तापसके पास जाकर 'ॐ शिवाय' आदि बोलना, मूल अश्लेषादिक नक्षत्रमें बालकका जन्म होनेपर ब्राह्मणके कथनानुसार क्रिया करना, ब्राह्मणसे कथाएँ सुनना, ब्राह्मणोंको गाय, तिल, तैल आदिका दान देना, उन्हें प्रसन्न रखनेके लिये उनके घर जाना प्रभृति लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व कहलाता है । परतीर्थियो द्वारा सग्रहित जिनमिम्नादि की अर्चना करना, और श्रीशान्तिनाथ पार्श्वनाथादि प्रतिमाओंकी ऐहिक सुखके निमित्त यात्रा और मानतादि करना लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व कहलाता है । लोकोत्तर लिंगी पासत्यादिकको गुरु-बुद्धिसे बन्दना करना और गुरु स्थानादिको ऐहिक फल निमित्त

याना और मानतादि करना लोकोत्तर मिथ्यात्व कहलाता है। सक्षेपमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये —

“या देवे देवताबुद्धि—गुरौ च गुल्तामति ।

धर्मे च धम घो शुद्धा, सम्यक्त्व मुपलभ्यते ॥

अदेवे देवताबुद्धिगु रधीरगुरौ च या ।

अधर्मे धर्मबुद्धिश्च, मिथ्यात्व भेतैव हि ॥”

अर्थात्—“सुदेवमें देवबुद्धि, सुगुरमें गुरुबुद्धि और सुधर्ममें शुद्ध धर्म बुद्धि रखनेको सम्यक्त्व कहते हैं और कुदेवमें देवबुद्धि, कुगुरमें गुरुबुद्धि और कुधर्ममें धर्मबुद्धि रखनेको मिथ्यात्व कहते हैं।”

मिथ्यात्व सर्वथा और सर्वदा त्याज्य है। मिथ्यात्वसे जीव अनन्तकाल तक ससारमें भ्रमण करता है। इसलिये केवल सम्यक्त्वको ही अंगीकार करना चाहिये। किसीने कहा है कि जो केवल अतर्मुहूर्त सम्यक्त्व धारण करते हैं, उनके लिये संसार अर्द्ध पुद्गल परावर्त मात्र रह जाता है। करोड़ों जन्मके बाद कहीं मनुष्यता जन्म प्राप्त होता है इसलिये इसे व्यर्थ न गँवाकर धर्मकी आराधनामें सदा तत्पर रहना चाहिये। धर्माराधनका अवसर मिलनेपर, त्रिवेणी पुरुषको उसमें किसी भी कारणसे प्रमाद न करना चाहिये। हे महानुभाव ! इस असार ससारमें केवल धर्मही सार है, इसलिये धर्मकी ही आराधना करनी चाहिये।

इस प्रकार पकाय नित्तसे जिनेश्वरके घचनामृतका पान

करते हुए चक्रवर्ती सुवर्णबाहुको जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो आया इसलिये उसी समय उसे अपने पूर्वजन्मके आराधित चारित्रिकी याद आयी इससे उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने निर्णय किया कि अब मैं राज काजकी भूभट्टोंमें न पडकर केवल मोक्षहीके लिये यत्न करूंगा।” यह निश्चय कर उसने पंचमुष्टि लोच किया और जगन्नाथके निकट दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद निरतिचार चारित्रिका पालन करते हुए ग्यारह अगोंका भलो भाति अध्ययन कर वे क्रमशः गीतार्थ हुए और बाईस परिपह सहन करने लगे। कुछ दिनोंके बाद जिनेश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर वे एकाकी विहारकर धर्मध्यान द्वारा कर्मोंका क्षय करने लगे। इसके बाद उन्होंने इस प्रकार बीस स्थानकोंकी आराधना आरम्भ की—

(१) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन (४) गुरु (५) स्थविर (६) बहुश्रुत (७) तपस्वी—इन सातोंकी भक्ति करना (८) वाग्म्वार ज्ञानका अभ्यास करना (९) दर्शन (१०) विनय (११) आवश्यक (१२) ब्रह्मचर्य (१३) क्रिया (१४) क्षणलवतप (१५) ध्यान (१६) चैयावच्च (१७) समाधि (१८) अपूर्वज्ञान ग्रहण (१९) सूत्र भक्ति और (२०) प्रवचनकी प्रभावना—इन बीस स्थानकोंके आराधनसे जीवको तीर्थ कर पदकी प्राप्ति होती है।

एक बार सुवर्णबाहु मुनीश्वर विहार करते हुए क्षीर-गिरिके निकट एक अरण्यमें जा पहुँचे। इसी जगलमें कमठका जीव कुरगक भिल्ल नरकसे निकलकर सिंहकी योनीमें उत्पन्न हुआ था।

वह इधर उग्र भ्रमण करता हुआ मुनिके समीप आ पहुँचा। उन्हें देखते ही पूर्वजन्मके वैरके कारण वह क्रुद्ध हो उठा और पूछ पटकता हुआ मुँह फेलाकर मुनिकी ओर दौड़ा। उसी समय उसने शुक्ल ध्यान करते हुए मुनि पर भोषण वेगसे आक्रमण कर उन्हें जुरी तरह घायल कर दिया। किन्तु मुनिराज इससे लेशमात्र भी विचलित न हुए। उन्होंने अपने ध्यानको और भी बढ़ाकर, उसे नाना प्रिय अतिथि मानते हुए रागद्वेषसे रहित हो सम्यक् आलोचना की। अन्तमें समस्त प्राणियोंसे क्षमा प्रार्थना कर, इश्वरसकी भाति उत्तम धर्मरसको ग्रहण कर मुनिराजने इस आसार शरीरको त्याग दिया।

नवाँ भव ।

इस प्रकार सिंह द्वारा आहत हो प्राण त्याग करनेके बाद मुनिराज सुर्यर्णवाहु दशवै प्राणत नामक देव लोकमें, महाप्रभ नामक विमानमें, घीस सागरोमकी आयु प्राप्तकर सर्वोत्तम देवरूपमें उत्पन्न हुए और वहा विशेष सुख उपभोग करने लगे।

इधर उस पापिष्ट सिंहकी मृत्यु होनेपर वह चौथी पकप्रभा नामक नरक पृथ्वीमें नारका हुआ। वहा वह शीत, उष्ण, धुंधा, पिपासा, नय, शोक, परशता, उग्र और व्याधि प्रभृति नरकका इन वेदनाओंको सहन करने लगा। अन्तमें वहासे निफल कर वह निर्यच योनिमें भ्रमण करता हुआ तीव्र दुःख भोग करने लगा।

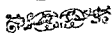
शुनल-मान करते हुए मुनि पर भीषण वेगसे आक्रमण कर उन्हें दुरी तरह घायल कर दिया । [पृष्ठ २६७]

वह इधर उधर भ्रमण करता हुआ मुनिके समीप आ पहुँचा। उन्हें देखते ही पूर्वजन्मके वैरके कारण वह क्रुद्ध हो उठा और पूछ पटकता हुआ मुँह फेलाकर मुनिकी ओर दौड़ा। उसी समय उसने शुभल ध्यान करते हुए मुनि पर भीषण वेगसे आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। किन्तु मुनिराज इससे लेशमात्र भी विचलित न हुए। उन्होंने अपने ध्यानको और भी बढ़ाकर, उसे अपना प्रिय अतिथि मानते हुए रागद्वेषसे रहित हो सम्यक् जालोचना की। अन्तमें समस्त प्राणियोंसे क्षमा प्रार्थना कर, इक्षुरसकी भाँति उत्तम धर्मरसको ग्रहण कर मुनिराजने इस आसार शरीरको त्याग दिया।

नवौं भव ।

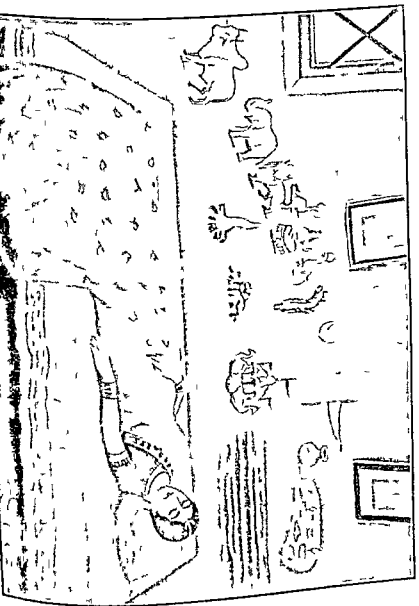
इस प्रकार सिंह द्वारा आहत हो प्राण त्याग करनेके बाद मुनिराज सुवर्णवाटु दशरौं प्राणत नामक देव लोकमें, महाप्रभ नामक विमानमें, तीस सागरोमकी आयु प्राप्तकर सर्वोत्तम देवरूपमें उत्पन्न हुए और वहा विशेष सुख उपभोग करने लगे।

इधर उस पापिष्ठ सिंहकी मृत्यु होनेपर वह चौथी पकप्रभा नामक नरक पृथ्वीमें नारका हुआ। वहा वह शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, भय, शोक, परवशता, उग्र और व्याधि प्रभृति नरककी इन वेदनाओंको सहन करने लगा। अन्तमें वहासे निकल कर वह नियच योनिमें भ्रमण करता हुआ तीव्र दुःख भोग करने लगा।

कुछ दिनोंके बाद प्राणत देवलोकमें उत्तम देव ऋद्धि भोगकर सुवर्णयाहुका जीव विशारदा नक्षत्रको कृष्ण चतुर्थीके दिन देवलोकसे च्यवन होकर मध्यरात्रिके समय वामादेवीकी कोखमें अवतीर्ण हुआ। उस समय वामादेवीने तीर्थकरके जन्मको सूचित करनेवाले चौदह उत्तम स्वप्न देखे। वे स्वप्न इस प्रकार थे। गजेन्द्र, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूर्य, धनुज, कुम्भ, सरोवर, समुद्र, विमान, रत्न राशि और अग्नि। यह स्वप्न देखतेही रानीकी निद्रा भङ्ग हो गयी। उसने जागृत हो, इन स्वप्नोंके हाल राजाको कह सुनाया। राजाने सवेरा होते ही स्वप्न पाठकोंको बुलाकर इन स्वप्नोंका फल पूछा। स्वप्न पाठकोंने विचार कर कहा—“राजन्! हमारे शास्त्रमें बहत्तर स्वप्नोंका वर्णन है। उनमें तीस स्वप्न उत्तम कहे गये हैं। उन्हींमेंसे यह चौदह स्वप्न रानीने देखे हैं। गर्भमें तीर्थकर किंवा चक्रवर्ती होने पर ही इन स्वप्नोंको उसकी माता देखती है इसलिये वामादेवीने यह चौदह स्वप्न देखे हैं इससे प्रतीत होता है, कि रानी जिस पुत्रको जन्म दे गी, वह तीर्थकर होगा या चक्रवर्ती होगा।” स्वप्नका यह फल सुनकर राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। उसने स्वप्न पाठकोंको विपुल धन और धरणादि दे विदा किया। जब यह समाचार रानीने सुना तो वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई।

इस गर्भके प्रभावसे कुवेरने देवताओंको अश्वसेन राजाकी राजलक्ष्मी बढ़ानेका आदेश दिया, फलतः राजाका धन इतना अधिक बढ़ने लगा, कि चाहे जितना खर्च करनेपर भी उसमें कमी

वहीं आती थी। उधर देविया भी दासीकी भाँति वामादेवीके समस्त तनोरथ पूर्ण करती थीं। इस प्रकार गर्भकाल पूर्ण होनेपर वामादेवीने पौष मासकी कृष्ण दशमीको विशाखा नक्षत्रमें, तीनों भुवनको प्रकाशित करनेवाले, सर्पके लाञ्छनसे युक्त और नील रत्नके समान नील कान्तिवाले पुत्र रत्नको जन्म दिया। इस समय आकाशमें दुःदुभी रज उठी। सभी दिशायें प्रसन्न हो उठी। नरकके जीवोंको भी क्षणभरके लिये सुखका अनुभव हुआ। वायु शीतल और सुगन्धित हो उठा। पृथ्वाकायादि पकेन्द्रियों जीवोंको भी ध्यानन्द हुआ और तीनों लोक आलोकित हो उठे।

इस समय दिक्कुमारियोंके आसन चलायमान हो गये। अत्रि-हानसे उन्हें प्रभुके जन्मकी बात मालूम हो गयी, अतएव वे नृत्य करती हुई अपने स्थानसे सूतिकास्थान जा पहुँची। इनमेंसे मेरु रजकके अधोभागमें रहनेवाली भोगकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवत्सा, वत्समित्रा पुष्पमाला और अतिन्द्रिता नामक षाड दिक्कुमारियाँ पहले अग्रसर हुईं और जिनेश्वर तथा जिन माताको नमस्कार कर कहने लगी—“हे जगन्मात ! हे जगतको आलोकित करनेवाली ! आपको नमस्कार है। अत्रोलोककी रहनेवाली हम दिक्कुमारियाँ जिनेश्वरका जन्मोत्सव मनाने आयीं हैं।” यह कह उन कुमारियोंने संवर्तक पत्रको त्रिकुर्वित कर एकैयोजन प्रमाण भूमि शुद्ध की और वहीं जिनेश्वरके पास बैठ कर गाने लगीं। इसके बाद मेघकरा मेघवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, त्रिचित्रा, वारिषेणा और यलाहका—११ उर्ध्वलोककी

रहनेवाली आठ दिक्कुमारियोनि पानी बरसाकर एक योजन प्रमाण भूमि लीच कर वहा पुष्पवृष्टि की। इसके बाद जिनेश्वर और जिन माताको नमस्कार कर वे नाना प्रकारके मंगलाने गाने लगी। इसके बाद नंदोत्तरा, नंदा, सुनदा, नदिप्रधिनी, विजया, वेजयन्ती, जयती और अपराजिता इन आठ दिक्कुमारियोनि पूर्व रुचकसे वहा आकर जिनेश्वर और जिन-जननीको नमस्कार किया और हाथमें दर्पण लेकर उनके पास खड़ी हो गयीं। इसके बाद समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषाती, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा—यह दक्षिण रुचककी आठ दिक्कुमारिया उपस्थित हुई और हाथमें कलश लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनासा, नवमिका, भद्रा और सीता यह पश्चिम रुचककी आठ दिक्कुमारिया उपस्थित हुई और जिनेश्वर तथा जिन माताको प्रणाम कर हाथमें पखा लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद अलम्बुसा, अमितकेशी, पुण्डरीका, वारुणो, हासा, सर्वप्रमाथी और ही—यह आठ दिक्कुमारिया उत्तर रुचकसे आकर हाथमें चामर लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद विचित्रा, चित्रकन्का, तारा और सौदामिनी यह चार दिक्कुमारिया विदिशा रुचकसे आकर हाथमें दीपक लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद रूपा, रूपातिका, सुरूपा, और रूपकावती इन चार दिक्कुमारियोनि रुचक द्वोपसे आकर जिनेश्वरके नाभि-नालको चार अंगुल छोडकर काट दिया और भूमिमें प

ब्रह्मा खोदकर वहा उसकी स्थापना की। इसके बाद रत्न माणिक्य और मौक्तिकसे उस खड्डेको भरकर उसके ऊपर पीठिका बन्ध किया। इसके बाद सूतिका गृहसे पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशामें उन्होंने तीन कदली गृह निर्माण किये। इनमेंसे दक्षिण दिशाके कदली गृहमें उन्होंने सर्वप्रथम भगवान् और उनकी माताको ले जाकर रत्न सिंहासनपर विराजमान करनेके बाद तैल मटन कर उन्हें उद्वर्तन कराया गया। इसके बाद उन्हें पूर्व कदली गृहमें ले जाया गया। यहा मणिके पीठपर बैठाकर इन्हें सुगन्धित जलसे स्नान कराया गया। इसके बाद दिव्य वस्त्राभूषणसे सजाकर इन्हें उत्तर दिशाके कदली गृहमें रत्न सिंहासनपर बैठाया गया। यहा अरुणिकाष्टसे अग्नि उत्पन्न कर उसमें गोशीर्ष चन्दनको जलाकर उससे दो रक्षा पोटलियाँ बनायीं गयीं और वे दोनों पोटलिया दानोंके हाथमें बाँधी गयीं। इसके बाद जिनेश्वरके गुणगान कर, उनके चिरायु होनेकी कामना व्यक्त की गयी। इसके बाद दिक्कूमारियोंने पत्थरके दो गोलोंको एक दूसरेके साथ लडाया और वामादेवी तथा जिनप्रभुको पूर्व शैथ्यामें रख, उन्हें नमस्कार कर अपने स्थानको चली गयीं।

इस अप्सरसर स्वर्गमें इन्द्रका आसन भा कम्पायमान हो उठा। इन्द्रको अग्रधिज्ञानसे जिनेश्वरके जन्मकी बात मालूम हो गयी इसलिये उसने उनके सम्मुख जाकर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और शक्रस्तनसे प्रभुका स्तन किया। इसके बाद इन्द्रने हरिणी गमैपी देवको आदेश दे, सुगोपा घट ढाग

रहनेवाली आठ दिक्कुमारियोंने पानी बरसाकर एक योजन प्रमाण भूमि लीच कर वहा पुष्पवृष्टि की। इसके बाद जिनेश्वर और जिन माताको नमस्कार कर वे नाना प्रकारके मंगलगाँ गाने लगी। इसके बाद नंदोत्तरा, नदा, सुनदा, नदिवधिनी, विजया, वैजयन्ती, जयती और अपराजिता इन आठ दिक्कुमारियोंने पूर्व रुचकसे वहा आकर जिनेश्वर और जिन जननीको नमस्कार किया और हाथमें दर्पण लेकर उनके पास खड़ी हो गयी। इसके बाद समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोवरा, लक्ष्मीवती, शेषानी, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा—यह दक्षिण रुचककी आठ दिक्कुमारिया उपस्थित हुई और हाथमें कलश लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकतासा, नरमिका, भद्रा और सीता यह पश्चिम रुचककी आठ कुमारिया उपस्थित हुई और जिनेश्वर तथा जिन माताको प्रणाम कर हाथमें पखा लेकर खड़ी हो गयी। इसके बाद अलम्बुसा, अमितकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और ही—यह आठ कुमारिया उत्तर रुचकसे आकर हाथमें चामर लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद विचित्रा, चित्रकनका, तारा और सौदामिनी यह चार दिक्कुमारिया विदिशा स्थित रुचक सेवतसे आकर उपस्थित हुई और हाथमें दीपक लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद रूपा, रूपासिका, सुरूपा, और रूपकावती इन चार दिक्कुमारियोंने रुचक द्वीपसे आकर जिनेश्वरके नामि-नालको चार अगुल छोडकर काट दिया और भूमिमें एक

बड़ा खोदकर वहा उसकी स्थापना की। इसके बाद रत्न माणिक्य
 और मौक्तिकसे उस पड्डेको भरकर उसके ऊपर पीठिका बन्ध
 किया। इसके बाद सूतिका गृहसे पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशामें
 होने तान कदली गृह निर्माण किये। इनमेंसे दक्षिण दिशाके
 दल गृहमें उन्होंने सर्वप्रथम भगवान् और उनकी माताको ले
 आकर रत्न सिंहासनपर विराजमान करनेके बाद तैल मटन कर
 उन्हें उद्वर्तन कराया गया। इसके बाद उन्हें पूर्व कदली गृहमें ले
 जाया गया। वहा मणिके पीठपर बैठाकर इन्हें सुगन्धित जलसे
 स्नान कराया गया। इसके बाद दिव्य घट्याभूषणसे सजाकर
 उन्हें उत्तर दिशाके कदली गृहमें रत्न सिंहासनपर बैठाया गया।
 वहा अरुणिकाष्ठसे अग्नि उत्पन्न कर उसमें गोशीर्ष चन्दनको
 मिलाकर उससे दो रक्षा पोटलियों बनायीं गयीं और वे दोनों
 पीठलिया दोनोंके हाथमें बाँधी गयीं। इसके बाद जिनेश्वरके
 आवाहन कर, उनके चिरायु होनेकी कामना व्यक्त की गयी।
 इसके बाद त्रिकुमारियोंने पत्थरके दो गोलोंको एक दूसरेके
 साथ लडाया और वामादेवी तथा जिनप्रभुको पूर्व शैथ्यामें रख,
 उन्हें नमस्कार कर अपने स्थानको चली गयीं।

इन अरुणपर स्वर्गमें इन्द्रका ध्यासन भी कम्पायमान हो
 गया। इन्द्रको अग्निज्ञानसे जिनेश्वरके जन्मकी बात मालूम
 हो गया इत्तलिये उसने उनके सम्मुख जाकर उन्हें निधिपूर्वक
 आवागम किया और शक्रस्वरसे प्रभुका स्तवन किया। इसके
 बाद इन्द्रने दक्षिणी गमेपी देवको आदेश दे, सुघोषा घट द्वारा

रहनेवाली आठ दिक्कुमारियोंने पानी बरसाकर एक योजन प्रमाण भूमि सींच कर वहा पुष्पवृष्टि की। इसके बाद जिनेश्वर और जिन माताको नमस्कार कर वे नाना प्रकारके मंगलगात गाने लगी। इसके बाद नदीउत्तरा, नटा, सुनदा, नंदियधिरा, विजया, वैजयन्तो, जयतो और अपराजिता इन आठ दिक्कुमारियोंने पूर्व रुचकसे वहा आकर जिनेश्वर और जिन जननीको नमस्कार किया और हाथमें दर्पण लेकर उनके पास सडा हो गयी। इसके बाद समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, जेपनती, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा—यह दक्षिण रुचककी आठ दिक्कुमारिया उपस्थित हुई और हाथमें कलश लेकर खडी हो गयीं। इसके बाद इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकतासा, नवमिका, भद्रा और सीता यह पश्चिम रुचककी आठ कुमारिया उपस्थित हुई और जिनेश्वर तथा जिन माताको प्रणाम कर हाथमें पखा लेकर खडी हो गयीं। इसके बाद अलम्बुसा, अमितकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और ही—यह आठ कुमारिया उत्तर रुचकसे आकर हाथमें चामर लेकर खडी हो गयी। इसके बाद विचित्रा, चित्रकनका, तारा और सौदामिनी यह चार दिक्कुमारिया विदिशा रुचक रुचक सर्वतसे आकर उपस्थित हुई और हाथमें दीपक लेकर खडी हो गयीं। इसके बाद रूपा, रूपासिका, सुरूपा, और रूप कायती इन चार दिक्कुमारियोंने रुचक द्वीपसे आकर जिनेश्वरके नामि-नालको चार अगुल छोडकर काट दिया और भूमिमें एक

शु गोदकर महा उनकी स्थापना की। इसके बाद रत्न माणिक्य
 के माँकिकसे उस गद्देको भरकर उसके ऊपर पीठिका बन्ध
 करा। इनके पाठ सूतिका गृहसे पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशामें
 न्होंने ताग फदलों गृह निर्माण किये। इनमेंसे दक्षिण दिशाके
 दो गृहमें उन्होंने सर्वप्रथम भगवान् और उनको माताको ले
 कर रत्न सिंहासनपर विराजमान करनेके बाद तेल मटन कर
 उन्हें उद्धर्तन कराया गया। इसके बाद उन्हें पूर्व फदली गृहमें ले
 लाया गया। यदा मणिके पाँटपर बैठाकर इन्हें सुगन्धित जलसे
 नान कराया गया। इसके बाद दिव्य घराभूषणसे सजाकर
 उन्हें उत्तर दिशाके फदली गृहमें रत्न सिंहासनपर बैठाया गया।
 द्वा नरणिक्काष्टसे अग्नि उत्पन्न कर उसमें गोशीर्ष चन्दनको
 मलाकर उससे दो रक्षा पोटलीयें बनायीं गयीं और ये दोनों
 गोटलिया दानोंके हाथमें बाँधी गयीं। इसके बाद जिनेश्वरके
 पुनगान कर, उनके चिरायु होनेकी कामना व्यक्त की गयी।
 उनके बाद दिक्कुमारियोंने पत्थरके दो गोलोंको एक दूसरेके
 साथ लडाया और चामादेनी तथा जितप्रभुको पूर्व शैथ्यामें रख,
 उन्हें नमस्कार कर अपने स्थानको चली गयीं।

इन अवसरपर स्वर्गमें इन्द्रका आसन भाँ कम्पायमान हो
 उठा। इन्द्रको अग्रधिष्ठानसे जिनेश्वरके जन्मकी बात मालूम
 हो गयी इसलिये उसने उनके सम्मुख जाकर उन्हें विधिपूर्वक
 प्रणाम किया और शक्रस्त्वसे प्रभुका स्तवन किया। इसके
 बाद इन्द्रने हरिणो गमेपी देवको आदेश दे, सुघोषा घंट द्वारा

देवताओंको तीर्थकरके जन्मको सूचना दी। यह सूचना मिलते ही सभी देव वहा इकट्ठे हुए। इन्द्रकी आज्ञासे पालक नामक देवता पालक नामक विमानका रूप धारण किया। इस विमानमें बैठकर देवताओं समेत इन्द्र नन्दीश्वर द्वीपमें आये। और उस लक्ष्मण योजनके विस्तृत विमानको सजुचित कर जिनेशदेवके जन्म गृहमें पहुँचे। यहा जिनन्द्र और जिन माताको नमस्कार कर कहने लगे—“हे रत्न धारिणी ! हे शुभ लक्षण वाली जगन्माता आपको नमस्कार है। आपने त्रिभुवनमें धर्म-मार्गको प्रकाशित करनेवाले, दिव्य रत्नके प्रदीपरूप इन जिनेश्वर भगवानको जन्म देकर हम उपकार किया है। मैं शक्रेन्द्र हूँ और भगवानका जन्मोत्सव मनाने आया हूँ।” यह कहते हुए इन्द्रने त्रामादेवीको अवस्थापित निद्रामें डाल, उनके पास भगवानका प्रतिविम्ब रख दिया। इसके बाद इन्द्रने पाच रूप धारण किये। एक रूपसे उन्होंने अजलीमें भगवानको उठा लिया। दो रूपसे उनके दोनों ओर चमर डुलाने लगे। एक रूपसे प्रभुके सिरपर छत्र धारण किया और एक रूपसे वज्र धुमाते हुए जिन भगवानके आगे चलने लगे। इस प्रकार प्रभुको लेकर वे देवताओं समेत आकाश मार्गसे शीघ्रही ही मेरुचर्चतप जा पहुँचे। यहा पाडुक वनमें पाडुकप्रल नामक शिलापर भगवानको स्नान करानेके लिये प्रभुको गोदीमें लेकर वह पूर्वामुमुख बैठे। उस समय और भी दूर इन्द्र अग्रधिज्ञानसे जिन भगवानके जन्मका हाल जानकर वहा उपस्थित हुए। सब मिलाकर चैमानिकके दस, भुवनात्रिपके सोस, व्यतरके बत्तीस और

योतिष्कके दो—सूर्य और चन्द्र—यह सभी चौंसठ इन्द्र घर्षा
कहे हुए ।

इसके बाद घण्टा सुरणके, रजतके, रत्नके, सुरण और रत्नके,
सुरण और रजतके, रजत और रत्नके, सुरण रजत और रत्नके
या मिष्टीके—इस प्रकार आठ जातियोंके हर एक इन्द्रने एक
बार और आठ कलश घनराये गये । कलश तैयार होनेपर उन्हें
आर समुद्रके जलसे भरकर अच्युतादि देवेन्द्रोंने विधिपूर्वक भग-
वानका अभिषेक किया और पारिजातक पुष्पादिसे उनकी अर्चना
की । इसके बाद अनेक देव स्तुति करने लगे, अनेक हर्षित हो
कर गाने लगे, अनेक गाथाएँ, वगाल, कौशिक, हिडोल, दीपक,
सन्त, सोहाग, प्रभृति दिव्य देवरागोंसे गीत गान करने लगे ।
कुई देवना छप्पन कोटि तालके भेदोंसे दिव्य नाटक करने लगे ।
अनेक देवना तत, पितत, घन और सुपिर यह चार प्रकारके बाजे
बजाने लगे । और अनेक कौतुक वश हर्ष नाद करने लगे ।

इसके बाद जिन भगवानको ईशानेन्द्रकी गोदीमें बैठाकर
श्रीरामेन्द्रने चार वृषभोंका रूप धारण किया और उनके आठ
हथोंसे निकलते हुए जलसे प्रभुको नहलाया । पश्चात् दिव्य ध्वज
से उनका शरीर पोछकर, उन्हें दिव्य चन्दन विलेपन करनेके बाद
हथोंसे उनका पूजन किया । यह सब हो जानेपर इन्द्रने स्वामीके
सम्मुख रजताक्षत द्वारा दपेण, वर्धमान, कलश, मीनयुगल, श्रीवत्स,
वस्तिक, नद्याप्रत और भद्रासन—यह आठ मंगल अर्पित किये ।
इसके बाद सभी देवता प्रभुकी इस प्रकार स्तुति करने लगे —

“देवताओंके नतमस्तक रूपो भ्रमरोंके सगसे मनोहर चरण कमलवाले, अश्वसेन नृपके पुत्र और लक्ष्मीके निधान स्वामिन् ! आपकी जय हो ! हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे मेरा शरीर सफल हुआ, नेत्र निर्मल हुए और वर्मकृत्स्नमें मैं स्तब्ध हुआ । हे नाथ ! आपके दर्शनसे मेरा जन्म, सफल हुआ और इस भवसागरसे मैं उत्तर्ण हुआ । हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे मैं सुकृता हुआ मेरे अशेष दुष्कृतका नाश हुआ और मैं भुवनत्रयमें पूज्य हुआ । हे देव ! आपके दर्शनसे कर्मासहित मेरे कर्मका जाल नष्ट हो गया और दुर्गतिसे मैं निवृत्त हुआ । आपके दर्शनसे आज यह मेरी देह और मेरा बल सफल हुआ और सारे विघ्न नष्ट हुए । हे जिनेश ! आपके दर्शनसे कर्मोंके दुःप्रक्षयक महाबन्ध नष्ट हुआ और सुखसग उत्पन्न हुआ आज आपके दर्शनसे मिथ्या अधकारको दूर करनेवाले ज्ञानसूय मेरे हृदयमें उदय हुआ । हे प्रभो ! आपके स्तवन, दर्शन और ध्यानसे आज मेरे हृदय, नेत्र और मन निर्मल हुए, । इसलिये वीतराग ! आपको वारम्बार नमस्कार हे ।”

इस प्रकार जगत् प्रभुकी स्तुतिकर इन्द्र देवता उन्हें वामादेशके पास वापस ले आये और पूर्ववत् माताके पासमें उन्हें सुकृत दिया । इसके बाद उन्होंने अचखापिनो निद्रा और प्रतिरूपक हार कर प्रभुके मनो विनोदके लिये उनकी शय्यापर उन्होंने रत्नमण्डप, दो कुण्डल और सुशोभित वस्त्र रख दिये । अनन्तर शक आदेशसे इसी समय कुबेरने वहा बत्तीस करोड द्रव्य और रत्न

र्या की। इसके बाद जिनेश्वरके अगुष्टमे अमृतसौचन कर, उन्हें प्रणाम कर समस्त सुरेन्द्र और सुरासुर नन्दी द्रोप पहुँचे। महा उन्होंने शाश्वत जिनेश्वरोंको वन्दन कर अट्टाई महोत्सव किया और इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानको चले गये।

सुरह धामादेवकी निद्रा खुलनेपर उन्होंने जय दिव्य अग-वाले और वस्त्राभूषणोंसे सजे हुए विकलित वदन कमलपाले सुरको अपने पासमें सोता हुआ देखा, तत्र उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ। शीघ्रही कुमारके जन्म और दिक्कुमारियोंके आगमन आदिका समाचार राजाको पहुँचाया गया। यह शुभ सन्वाद् सुनकर अश्वसेन राजाने भी जन्मोत्सव मनानेका आयोजन किया। उसने सर्वप्रथम कारावासके समस्त कैदियोंको मुक्त कर दिया और गरीबोंको अन्न रख दिया। इसके बाद नाना प्रकारसे जन्मोत्सव मनाया। उस समय अगनाओंके नृत्य और दिव्य गानसे, तथा त्रिभिध वाद्योंके मनोहर नादसे, एवं जयजयकारके घोषसे तथा शय धरनिसे सारा नगर आन्दोलित हो उठा। दान, सम्मान और बढती हुई लक्ष्मीके कारण राजभवन विशाल हानेपर भी उस समय छोटासा मालूम होने लगा। इसके बाद सूतफ वीत जाने पर राजाने कुलाचारके अनुसार समस्त स्वजनोंको निमन्त्रित कर उन्हें भोजन और वस्त्राभूषणों द्वारा सम्मानित किया। पश्चात् उसने समस्त स्वजनोंसे निवेदन किया कि हे बन्धुओ! जिस समय यह बालक गर्भमें था उस समय इसको माताने अन्ध-कारमें भी पाससे जाते हुए साँपको देखा था, अतएव

इस बालकका नाम मैं पार्श्व रखता हूँ। यह कहते हुए अश्वसेन राजाने सबके समक्ष राजकुमारका नाम पार्श्व रखा। अनन्तर धात्रियों द्वारा बड़े यत्नसे राजकुमारका लालन पालन होने लगा। जब इन्हें धुधा लगती, तब वे अगूठेमें रखे हुए अमृतका पान करते थे। इन्द्रकी नियुक्त की हुई देवाङ्गनार्यें भी इनको खेलाती थीं। इस प्रकार ब्रजभूपभनारान्न सघयण, समन्वय, रत्न संस्थान और चिम्न फलके समान ओष्ठको धारण करनेवाले, कृष्ण शरीरवाले, नीलकान्तिवाले, दिव्यनेत्रवाले, पद्मके समान श्वासवाले और बतीस लक्षणोंवाले पार्श्वकुमारने बाल्यावस्था में अतिक्रमण कर युवावस्थामें प्रवेश किया। बतीस सुलक्षण माने गये हैं।

नाभि, सत्त्व और स्वरमें गभीरता हो, स्कन्ध, पाद और मस्तकमें ऊँचाई हो, केश नख और दातोंमें सुक्ष्मता हो, चरण भुजा और अंगुलियोंमें सरलता हो, भ्रुकुटो, मुख और छातीमें विशालता हो, आखकी पुतली, वृत्त और केशमें श्यामता हो, कमर, पीठ और पुरुष चिन्हमें लघुता हो, दाँत और नेत्रोंमें सुन्दरता हो, हाथ, पैर, गुदा, तालु, जीभ, दोनों ओष्ठ, नख और मानसिक शक्ति इनमें लालिमा हो। इतनी बातें जिसमें पायी जाती हों, वह पार्श्व वत्तीस लक्षणोंसे युक्त माना जाता है।

भगवानने न केवल यह बत्तीस ही लक्षण थे, बल्कि और भी १००८ सुलक्षण थे। उनका शरीर नव हाथ, ऊँचा, अद्भुत रूप और देह गन्धयुक्त थी। उनके आहार और नीहार अदृश्य थे।

का शरीर रोग, मल और पसिनेसे रहित था। युवावस्था प्राप्त
पर मानो सोनेमें सुगन्ध आ गयो। उनका रूप-सौन्दर्य उनकी
शक्ति और उनके गुण अघिकाधिक शोभा पाने लगे।

एक दिन राजा अश्वसेन अपनी राज सभामें बैठे हुए थे।

उस समय एक पुरुष बड़ा उपस्थित हो कहने लगा—“हे स्वा-

मी! यहाँसे पश्चिम दिशामें कुशस्थल नामक एक नगर है। वहाँ

एक दिन पहले नरप्रमा नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा

सदाचारी सत्यवादी और धर्म प्रवर्तक था। वह जिन धर्ममें

अत्यन्त अनुरक्त होकर साधु-सेवामें तत्पर रहा करता था।

उस दिनोत्तक न्याय और नीतिपूर्वक प्रजापालन करनेके बाद

उसने राजलक्ष्मीका त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली।

उसके बाद जब वहाँ उसका पुत्र प्रसेनजित् राज्य करता है। वह

सबसे जनोंके लिये सुगन्ध रूप है। उसे प्रभातती नामक एक

नारी है। इस समय वह नरयौवन प्राप्त होनेके कारण देव

की सौ प्रभोत हो रही है। राजाने उसे निराह योग्य समझ,

परन्तु और उसके लिये बरकी खोज करायी, किन्तु कहीं भी उसके

सुख पर न मिल सका।

एक बार वह राजकुमारी सखियोंके साथ उद्यानकोड़ा करने

गयी। उस समय उसने किन्नरियोंके मुखसे पार्श्वकुमारका

पता जान लिया। सुनते ही वह पार्श्वकुमार पर तन मनसे इस

प्रकार दुःख हो गयी, कि उसने खेलना कूदना सब कुछ त्याग

कर दिया और व्याकुलताके कारण वहाँ मूर्च्छित हो गिर पड़ी।

अग्निकुण्डमें डाले हुए काष्ठमें एक बडासा सर्प जल रहा है। यह देखकर दयालु पार्श्वकुमारने कहा—“अहो! कैसा यज्ञान है कि तपमें भी दया नदी दिखायी देती। यह तो सभी लोग जानते हैं कि दया रहित धर्मसे मुक्ति नहीं मिलती। कहा भी है कि जो प्राणियोंके वधने धर्मको चाहता है, वह मानो अग्निसे कमल जन, सूर्यास्नके बाद दिन, सर्प-मुखसे अनृत, विवादसे साधुजाद, अज्ञानसे आगोय और विषने जीवन चाहता है। इसलिये दयाही प्रधान है। जिस प्रकार स्वामी बिना सैन्य, जीन बिना शरीर, चन्द्र बिना रात्रि ओर हस-युगल बिना नदी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार दयाके बिना धर्म नही सोहता। इसलिये हे तपस्विन्! दया रहित वृथा हो क्लेश दायक कष्ट क्यों सहन करते हो? जीववातसे पुण्य तो ही कैसे सकता है?” पार्श्वकुमारकी यह बात सुनकर कमठने कहा—“हे राजकुमार! राजा लोग तो केवल हाथी और अश्व क्रीडा करना ही जानते हैं। धर्मको तो हमारे जैसे महामुनि ही जान सकते हैं।” कमठका यह अभिमान पूर्ण वचन सुनकर जगत्पति पार्श्वकुमारने अपने अनुचरों द्वारा अग्निकुण्डसे वह काष्ठ बाहर निकलवाया और उसे यत् पूर्वक चिरवाकर उसमेंसे

⊗ इस चरित्रके मूल लेखक उदयवीर गाण्धिने एवं हेमचन्द्राचार्य आदि अन्यान्य पार्श्वनाथ-चरित्रके रचयिताओंने भी अपने-अपने चरित्रोंमें केवल एक सांपका उल्लेख किया है, किन्तु “कल्पसूत्र” की कई टिकाओंमें नाग-नागिन दोनोंका उल्लेख दिया गया है इसीसे यहापर हमने अपने चरित्रमें नाग-नागिन दोनोंका भाव दिखाया है।

लता और व्याकुल होता हुआ सर्प बाहर निकलजाया एव उसी
 समय प्रभुने उस नागको नमस्कार मन्त्र सुनाया । इस प्रकार
 प्रभुके देवनामृतका पान कर वह सर्प समाधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त
 नामाधिप धरणेन्द्र नामक नागदेवोंके बीचमें विराजने लगा ।

इस घटनाको देगकर लोग कमठके अज्ञानकी निन्दा करते
 हुए पार्श्वकुमारको स्तुति करने लगे । इधर पार्श्वकुमार भी अपने
 नेत्रालयस्थानको लौट आये । इसके बाद कमठ भी उनसे छेप करता
 हुआ वहाँ अन्यत्र चला गया । वहाँ वह हठपूर्वक बड़ा ही कष्ट
 कर बाल्यप करने लगा । इसी तरह अज्ञान तप करते हुए और
 भुगर छेप रखने हुए उसको मृत्यु हो गयी । अनन्तर वह भग-
 वानी मेघ कुमार देवताओंमें मेघमाली नामक असुर हुआ ।
 पोंकि बाल तप करनेमें साधन, उत्कट रोष धारण करनेवाले,
 अपने गर्भिष्ठ और वैरसे प्रतिउद्ध प्राणियोंको मृत्यु होनेपर असुर
 जन्ममें ही उनका जन्म होता है । इस प्रकार वह असुराधम मेघ
 की दक्षिण श्रेणोमें उँह पत्न्योपमका आयुष्य प्राप्त कर त्रिभिध
 तारके देवलुप उपभोग करने लगा । इधर पार्श्वकुमार भी
 पितृ स्मरण-सुख भोगते हुए आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत
 करने लगे ।

एक बार लोगोंके धनुरोधसे पार्श्वकुमार वसन्त ऋतुमें उद्या-
 नी गोमा देखने गये । वहाँ लता, पुष्प, वृक्ष और नाना प्रकारके
 फूलोंको देखते देखते पार्श्वप्रभुकी दृष्टि एक विशाल प्रासादपर
 पड़ी । वह प्रासाद तोरण और ध्वजा पताकाओंसे वृत्त

पार्श्वनाथ-चरित्र

नको लौट आये। पश्चात् अपने मित्रोंको जिदा करनेके बाद वे पर बैठकर विचार करने लगे—“अहो ! सम्पत्ति जल-तरंगको अस्थिर है, यौवन चार दिनको चादनी है और जीवन शरद के बादलोंकी तरह चञ्चल है। इसलिये हे प्राणियो ! तुम लोग दूसरेका उपकार क्यों नहीं करते ? जहासे जन्म होता है, लोग अनुरक्त होते हैं और जिनका पान करते हैं, उसीका करते हैं। किन्तु लोग कितने मूर्ख हैं कि यह सब देखनेपर उन्हें घंराग्य नहीं आता। हे प्राणि मे ! हृदयमें नमस्कार रूपको धारण करो। कानोंमें शास्त्र श्रवण रूपी कुण्डल, हाथमें रूपी ककण और सिरपर गुरु ऋषि रूप मुकुट धारण करो। से शिर वजू तुम्हारे कंठमें शोभती चरमाला आरोपित करेगी। ते। इस सप्ताहमें सूर्य और चन्द्र रूपा दो वृषभ रात्रि और दिन में घटमालसे जीवोंका आयुष्य रूपा जल ग्रहण किया करते हैं। काल रूपी अरघ्यदूको घुमाया करते हैं। ऐसी कोई जाति न है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, और ना कोई कुल नहीं है, जहा प्राणियोंका अनन्तर जन्म और अनन्तर मरण न हुआ हो।” इसी प्रकारके विचारोंमें पार्श्व-भाग्य वह समूची रात्रि व्यतीत कर दो। सुग्रह सूर्योदय होनेपर नित्यकर्मसे निवृत्त हो वे अपने माता पिताके पास गये और उन्हें नमस्कार कर उनसे सारा हाल निवेदन किया।

पर माता पिताने पहले उन्हें बहुत

अनका दृढ निश्चय देते, उन्होंने उन्हें

बुझीमे अनुमति दे दी।

उत्तमता पूर्वक सजाया गया था। इसलिये कौतुकवश भाग्यलक्ष्मी उसमें प्रवेश किया। प्रासादकी दोवालोंपर नाना प्रकारके चित्र अंकित थे। इन चित्रोंमें राज्य और राजीमतीका त्याग समयमश्रीको घरण करनेवाले श्रीनेमिनाथ भगवानका भी एक चित्र था। उसे देखकर पार्श्वकुमार अपने मनमें कहने लगे—“अच्छे श्रीनेमिका वैराग्य भी कैसा अनुपम था, कि उन्होंने युगावस्था ही राज्य और राजीमतीका त्याग कर, निरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अतएव अब मुझे भी इस असार ससारका त्याग कर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

इस प्रकारका विचारकर पार्श्वकुमार समय ग्रहण करते ही तैयार हुए। उनके हृदय पटपर अब वैराग्यका पक्का रंग चढ़ गया था और उनके भोगावलो कर्म भी क्षय हो गये थे। इसी सारस्वतादि नव प्रकारके लोकान्तिक देवताओंने पार्श्वकुमार से आकर प्रभुको नमस्कार कर निवेदन किया कि—“हे स्वामि! हे त्रैलोक्य नायक! हे ससार तारक! आपकी जय हो! सकल कर्म निवारक प्रभो! त्रिभुवनका उपकार करनेवाले तीर्थकी आप स्थापना करें। हे नाथ! आप स्वयं ज्ञानों के सवेगवान हैं, इसलिये सब कुछ जानते ही हैं, हम लोग तो केवल अपने कर्त्तव्यकी पालना करनेके लिये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना कर, देवता लोग पुनः पार्श्वप्रभुको प्रणाम अपने निवासस्थानको चले गये।

तदनन्तर पार्श्वकुमार उस प्रासादसे निकलकर अपने निवास

नको लौट आये। पश्चात् अपने मित्रोंको प्रिदा करनेके बाद वे पर घैठकर प्रिचार करने लगे—“जहो ! सम्पत्ति जल तरंगको । अस्थिर है, यौवन चार दिनको चादनी है और जीवन शरद के बादलोंकी तरह चचल है । इसलिये हे प्राणियो ! तुम लोग ने दूसरेका उपकार क्यों नहीं करते ? जहासे जन्म होता है, लोग अनुरक्त होते हैं और जिसका पान करते हैं, उसीका न करते हैं । किन्तु लोग कितने मूर्ख हैं कि यह सब देखनेपर उन्हें वैराग्य नहीं आता । हे प्राणि मे ! हृदयमें नमस्कार रूप को धारण करो । कानोंमें शास्त्र श्रवण रूपी कुण्डल, हाथमें र रूपी करुण और सिरपर गुरु ब्राह्मण रूपी मुकुट धारण करो । जैसे शिव बधू तुम्हारे कठमें शीघ्रही वरमाला आरोपित करेगा । हो । इस सप्तारमें सूर्य और चन्द्र रूपो दो वृषभ रात्रि और दिन को घटमालसे जीवोंका आयुष्य रूपो जल ग्रहण किया करते हैं । फाल रूपो अरघट्टको घुमाया करते हैं । ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, और जना कोई कुल नहीं है, जहा प्राणियोंका अनन्तप्रार जन्म और अनन्तप्रार मरण न हुआ हो ।” इसी प्रकारके प्रिचारोंमें पार्श्व-दुमारो यह समूची रात्रि व्यतीत कर दो । सुग्रह सूर्योदय होनेपर नित्यकर्मसे निवृत्त हो वे अपने माता पिताने पास गये और उन्हें नमस्कार कर उनसे सारा हाल निवेदन किया । उनकी बात सुन कर माता पिताने पहले उन्हें बहुत कुछ समझाया, किन्तु अन्तमें उनका द्रढ निश्चय देख, उन्होंने उन्हें दोक्षा प्रदण करनेके लिये श्रुशीसे अनुमति दे दी ।

उस समय साक्षात् फत्पवृक्षके समान भगवानको देख कर धन्य अपनेको पुण्यशाली माना और तत्काल उत्पन्न हुए विवेकके कारण प्रभुको नमस्कार कर उन्हें शुद्ध बुद्धिपूर्वक परमान्न (खीर) पारण कराया। उस समय आकाशके देवताओंने "अहो दान, अहो दान" की घोषणा कर आकाशमें दुंदुभी बजायी, सुगन्धित जलक वृष्टिसे पृथ्वीको शीतल किया, सुवर्णकी वृष्टि की, नाना प्रकारके पुष्पोंसे भूमीको जलंकृत किया और दिव्य नाटकोंका अभिनय किया। इस प्रकार भगवानको पारण करानेसे धन्यसेठक बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस स्थानपर प्रभुने पारण किया था, उस स्थानपर उसने हर्षपूर्वक पाद पीठकी रचना करायी।

इसके बाद भगवान ग्राम, और नगरादिकमें विचरण करने लगे। वसुधाकी भाति सर्वसह, शरद ऋतुके बादलोंकी भाति निर्मल, आकाशकी भाति निरालम्ब, वायुकी भाति अप्रतिरुद्ध, अग्निकी भाति देदीप्यमान, समुद्रकी भाति गभीर, मेरुकी भाति अप्रकंप, भारद्वाजकी भाति अप्रमादी, पद्मपत्रकी भाति निर्लेप, पाच समितिसे समित तीन गुणियोंसे गुप्त, शार्दूल परिशर्होंको जीतनेवाले, चरण न्याससे पृथ्वीको पावन करनेवाले और पचाचारका पालन करनेवाले पार्श्वप्रभु भ्रमण करते हुए कलिपर्वतके नीचे कादम्बर अरण्यमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुण्ड सरोवरके तटपर उन्नीस दोष रहित कायोत्सर्ग करना आरम्भ किया। उन्नीस दोष इस प्रकार हैं—

(१) घोटक दोष—घोटके तरह पैर ऊँचा या टेढ़ा रखना।

पाशुनाथ-चरित्र

आपाशके देवताओंने "अहो धान, अहो दान"की घोषणा पर
[पृष्ठ ३२६]

- लता दोष—वायुसे जिस तरह लता कापती है, उस तरह शरीरको हिलाते रहना ।
- स्तभादि दोष—खभ आदिके सहारे रहना ।
- माल दोष—मकानके खडसे सिर लगाकर रहना ।
- उधि दोष—गाढेकी उधिकी तरह अगूठा और पेंडो मिला फर दोनों पैर साथ रखना ।
- निगड दोष—पैरोंको फैला कर रखना ।
- शरती दोष—मिलिनीकी भाति गुह्य स्थानपर हाथ रखना ।
- खलिण दोष—घोड़ेकी लगामकी तरह हाथमें रजोहरण रखना
- वधू दोष—नव त्रिवाहिता वधूकी भाति सिर नीचा रखना ।
- लघुत्तर दोष—नाभीसे लेकरके घुटनेके नीचेतक लया चल रखना ।
- स्तन दोष—मच्छरोंके भय किवा अज्ञानताके कारण खियोंकी तरह शरीरको ढक रखना ।
- संयती दोष—शीतादिकके भयसे साध्योंकी भाति दोनों कंधे या सारे शरीरको ढक रखना ।
- भमुहंगुली दोष—आलोक्यना आदिका कायोत्सर्ग करनेके समय गिननेके लिये उगली और भाँह हिलाना ।
- घापस दोष—कौब्वेकी तरह आखफी पुतलिया नवागा ।
- कपित्य दोष—जू किना पसोनेके भयसे घणको कपित्य (किंग) की तरह छिपा रखना ।

ऋता दोष—वायुसे जिस तरह लता कापती है, उस तरह शरीरको हिलाते रहना ।

जंभादि दोष—जंभ आदिके सहारे रहना ।

गल दोष—मफानके घडसे सिर लगाकर रहना ।

अधि दोष—गाढेकी उधिकी तरह अगूठा और ऐंढी मिला कर दोनों पैर साथ रखना ।

नेगड दोष—पैरोंको फैला कर रखना ।

तपरी दोष—भिल्लिनोकी भांति शुद्ध स्थानपर हाथ रखना ।

जलिण दोष—घोडेकी लगामको तरह हाथमें रजोहरण रखना

वधू दोष—नए विवाहिता वधूकी भांति सिर नीचा रखना ।

ठुत्तर दोष—नाभीसे लेकरके घुटनेके नीचेतक लंबा चल रखना ।

स्तन दोष—मच्छरोंके भय किंवा अज्ञानताके कारण स्त्रियोंकी तरह शरीरको ढक रखना ।

संयती दोष—शीतादिकके भयसे साध्वीकी भांति दोनों कंधे या सारे शरीरको ढक रखना ।

ममुहंगुली दोष—आलोक्यना आदिका कायोत्सर्ग करनेके समय गिननेके लिये उ गली और भाँह हिलाना ।

वायस दोष—कौब्वेकी तरह व्याजकी पुतलिया नवाना ।

कपित्थ दोष—जू किंवा पत्तोंके भयसे घरकी की तरह छिपा रखना ।

बहुतही दुःखी रहता। अन्तमें अपने छोटे शरीरकी निन्दा करता और बड़े शरीरको चाहता हुआ धार्तध्यानसे मृत्युको प्राप्त करनेके बाद में अपनी आन्तरिक इच्छाके कारण विशाल-अप्य हाथों हुआ। वेद है कि पशु होनेके कारण में इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अपनी सूँठसे भगवानकी कुछ चर्बना अपश्य कर सकता हूँ।" यह सोचते हुए उसने सरोवरमें प्रवेश कर ज्ञान किया और वहाँसे कमल लेकर भगवानके पास आया। इसके बाद उसने पार्व्य प्रभुकी तीन प्रदक्षिणा कर कमलसे उनके चरणकी पूजा की। एवं स्तुति तथा प्रणामकर अपनेको धन्य मानता हुआ वह अपने निवासस्थानको चला गया।

इसके बाद निरुद्वर्ती देवताओंने सुगन्धित वस्तुओंसे प्रभुकी पूजा की और उनके सम्मुख नाटकका अभिनय किया। उस समय किसी पुष्यने चम्पानगरके करफडु नामक राजाको यह तारा हाल कह सुनाया। इससे राजाको घडा ही आश्चर्य हुआ और वह अपनी नैना तथा दाहनोंको लेकर भगवानकी चन्दना करीके जेभे उनकी सेवामें जा उपस्थित हुआ। इसके बाद वहा उसी एक चैत्य घागाया और उसमें पार्श्वनाथ भगवानकी नत्र हाथ ऊँची एक प्रतिमा स्थापित की। देवताओंने प्रसन्न हो वहा भी अभिनय किया। पश्चात् वह प्रतिमा अधिष्ठायकके प्रभावसे बड़ी प्रमाप्रशाला हुई और लोगोंको अमोष्ट फल देने लगी। उसके पास हाकलि नामक पर्वत और फुण्ड नामक सरोवर होनेके कारण वहा संसारकी पावन करनेवाला फलिकुण्ड नामक तीर्थ हुआ। प्रभुके

(१६) शिर कंप दोष—भूतादिके आवेशितकी तरह सिर धुनते रहना ।

(१७) मूक दोष—गुंगेकी तरह हूँ हूँ करना ।

(१८) मदिरा दोष—उन्मत्तकी भांति हाथ मटकाते हुए वक भ्रम करना ।

(१९) प्रेक्ष्य दोष—वानरकी भांति इधर उधर देखना और मुंह बनाना ।

इस प्रकार उन्नीस दोषोंको बचाकर पार्श्व प्रभु कायोत्सर्ग करते लगे । दोनों दृष्टियोंको नासिकाके अग्रभागपर रख, ऊपर-नीचेके दातोंको स्पर्श कराये बिना, पूर्व या उत्तरकी ओर मुह रख, प्रसन्न चित्तसे अग्रमत्त और सुसस्थान पूर्वक ध्यानमें तत्पर हुए । जिस समय भगवान इस तरह कायोत्सर्ग कर रहे थे, उसी समय महीधर नामक एक हाथी चहा जल पीनेके लिये आया । प्रभुको देखते ही उसे जाती स्मरण ज्ञान हो आया अतएव वह अपने मनमें इस प्रकार विचार करने लगा —

पूर्व जन्ममें मैं हेम नामक एक फुलपुत्रक था । देव योगसे मेरा शरीर वामन हो गया, इसलिये लोग मेरी हँसी फिया करते थे । जब पिताकी मृत्यु हो गयी तब मैं इसी आफतके मारा घर छोड़ कर जंगलमें चला गया । चहा विचरण करते-करते एक दिन मेरी एक मुनिसे भेंट हो गयी । उन्होंने मुझे यतिव्रतके लिये अयोग्य समझ कर श्रावकत्व ग्रहण कराया और तबसे मैं ध्यानक हो गया ; किन्तु लोग मेरी हँसी उड़ाया करते थे इसलिये

बहुतही दुःखी रहता। अन्तमें अपने छोटे शरीरकी निन्दा करता और बड़े शरीरको चाहता हुआ आर्तध्यानसे मृत्युको प्राप्त होनेके बाद में अपनी आन्तरिक इच्छाके कारण विशाल शरीर हाथी हुआ। खेद है कि पशु होनेके कारण में इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अपनी सूढसे भगवानकी कुछ अर्चना अवश्य कर सकता हूँ।" यह सोचते हुए उसने सरोवरमें प्रवेश कर स्नान किया और वहाँसे कमल लेकर भगवानके पास गया। इसके बाद उसने पार्व्व प्रभुकी तीन प्रदक्षिणा कर कमलसे उनके चरणकी पूजा की। एवं स्तुति तथा प्रणामकर अपनेको धन्य मानता हुआ वह अपने निवासस्थानको चला गया।

इसके बाद निकटवर्ती देवताओंने सुगन्धित वस्तुओंसे प्रभुकी पूजा की और उनके सम्मुख नाटकका अभिनय किया। उस समय किसी पुरुषने चम्पानगरीके करकडु नामक राजाको यह सारा हाल कह सुनाया। इससे राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपना सेना तथा वाहनोंको लेकर भगवानको चन्दना करनेके लिये उनकी सेवामें जा उपस्थित हुआ। इसके बाद वहा उसने एक चैत्य बनावया और उसमें पार्श्वनाथ भगवानकी नव हाथ ऊँचा एक प्रतिमा स्थापित की। देवताओंने प्रसन्न हो वहा भी अभिनय किया। पश्चात् वह प्रतिमा अधिष्ठायकके प्रभावसे बड़ी प्रभावशाली हुई और लोगोंको अभीष्ट फल देने लगी। उसके पास हाकलि नामक पर्वत और कुण्ड नामक सरोवर होनेके कारण वहा ससारको पावन करनेवाला कलिकुण्ड नामक तीर्थ हुआ। प्रभुके

कर्मकी गतिका उल्लघन नहीं हो सकता । तथापि तेरे हितके लिये मैं तुझे बतला देना चाहता हूँ कि राजपुरमें जब तू मुर्गा होगा तब मुनिको देखकर तुझे जातिस्मरणज्ञान होगा और तू अनराज पूर्वक प्राण त्याग कर उसी राजपुरका राजा होगा । उस समय उपरग जाते समय पार्श्वप्रभु तो देखकर तुझे ज्ञान उत्पन्न होगा । मुनिके इन वचनोंको श्रवण कर दत्तको बड़ा ही आनन्द हुआ । मुनिके कथनानुसार मरनेके बाद दत्त पहले मुर्गा और फिर राजा हुआ । वही मैं स्वयं हूँ और प्रभुको देखकर मुझे जातिस्मरण ज्ञान हुआ है ।” इस प्रकार मन्त्रीको अपना यह वृत्तान्त सुनानेके बाद राजाने प्रभुको नमस्कार कर, उनके कायोत्सर्ग करनेकी जगह एक चैत्य बनवाया और उसमें बड़े समारोहके साथ प्रभु प्रतिमा स्थापन की । इसके बाद यह चैत्य कुर्कटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ और इसी जगह राजाने कुर्कटेश्वर नामक एक नगर भी बसाया ।”

एक बार विहार करते हुए भगवान किसी नगरके समीप एक तापसके आश्रममें जा पहुँचे । उस समय सूर्य अस्त हो गये इसलिये पार्श्वप्रभु एक कूपके पास वृष्टवृक्षके नीचे रात्रिके समय कायोत्सर्ग करने लगे । इसी समय वह अधमदेव मेघमाली अपने अधधिज्ञानसे पूर्व जन्मके वैरका वृत्तान्त जान कर क्रोधसे जलता हुआ भगवानको कष्ट देनेके लिये आ उपस्थित हुआ । वह पापात्मा बडाही दुष्ट, और नीच था । उसने सर्व प्रथम पर्वत जैसे विशालकाय हावियोंका रूप धारण किया । वे चिगघाडते हुए

उक्त समय भगवान् ध्याना-समाधि सुप्तके लीला रूप फमलपर
राजद सफी भांति शोभते लगे ।

पार्श्वनाथ-चरित्र

पूँछ पटककर भीषणवेगसे दहाड़ने लगे ।

[पृष्ठ ३३५]

नासिकाफे अग्रभाग तक पहुँच गया ।

[पृष्ठ ३३६]

भगवानका सेवक हूँ। अब और अनर्थ में नहीं सह सकता। तू जानता है कि मैं काष्ठमें जल रहा था, उस समय भगवानने नमस्कार मन्त्र सुनाकर मेरा उद्धार किया और तुझे भी पापसे बचाया। इसमें भगवानने अनुचित ही क्या किया? भगवान तो अकारणही सबके प्रति बन्धुता दिखाते हैं। और तू व्यर्थही क्यों उनका शत्रु हो रहा है? जो भगवान तीनों लोकको तारनेका सामर्थ्य रखते हैं, वे तेरे डुबाये जलमें नहीं डूब सकते, बल्कि समझता हूँ कि तू आप ही अगाध भवसागरमें डूबनेवाला है”

वह बहने हुए वरुणने मेघमालीको खदेडा। इससे मेघमाली परमात्म हुआ। उसने तुरत ही समस्त जल समेट लिया और अपने चरणोंमें गिर कर, पश्चात्ताप पूर्वक उनसे क्षमा प्रार्थना की। वरुण अपने निवासस्थानको लौट गया। वरुणने भी अब किसी उपद्रवकी सम्भावना न देख, स्तुति पूर्वक भगवानको नमस्कार कर स्थानके लिये प्रस्थान किया। अनन्तर भगवानने वह रात्रि का उपस्थानमें वही व्यतीत की।

दीक्षा लेनेके बाद जब तिरासो दिन बीत गये तब चौरासीवें दिन चन्द्रमा त्रिशुला नक्षत्र आने पर चंद्र रूपका चतुर्थीको निवृत्त कर्म चतुष्टय क्षय होनेपर अष्टम तप करनेवाले और कुल ध्यानको धारण करनेवाले त्रिभुवनपति पार्श्वनाथ भगवान के दिनके पूर्व भागमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्हें त्रिकालोक्तता ज्ञान प्रकाशित करनेवाला और त्रिकाल त्रिपयक सम्पूर्ण ज्ञान और दर्शन होनेपर देवताओंके आसन दिल उठे

भगवानका सेवक हूँ। अत्र और अनर्थ में नहीं सह सकता। तू जानना है कि मैं काष्ठमें जल रहा था, उस समय भगवानने नमस्कार मन्त्र सुनाकर मेरा उद्धार किया और तुझे भी पापसे बचाया। इसमें भगवानने अनुचित ही क्या किया? भगवानने अकारणही सबके प्रति बन्धुता दिखाते हैं। और तू व्यर्थही क्यों उनका शत्रु हो रहा है? जो भगवान तीनों लोकको तारनेका सामर्थ्य रखते हैं, वे तेरे डुबाये जलमें नहीं डूब सकते, बल्कि समझता हूँ कि तू आप ही अगाध भद्रसागरमें डूबनेवाला है” वह बहने हुए वरुणेश्वरने मेघमालीको रूढ़ेड़ा। इससे मेघमाली चिन्तित हुआ। उसने तुरत ही समस्त जल समेट लिया और भुके चरणोंमें गिर कर, पश्चात्ताप पूर्वक उनसे क्षमा प्रार्थना की। वरुण अपने निवासस्थानको लौट गया। वरुणेश्वरने भी अत्र उसी उपद्रवकी समाप्ति न देख, स्तुति पूर्वक भगवानको नमस्कार कर स्वस्थानके लिये प्रस्थान किया। अनन्तर भगवानने वह रात्रि का उपवासार्थ वही व्यतीत की।

दाक्षा लेनेके बाद जत्र तिरासी दिन शीत गये तत्र चौरासीवें दिन चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र जाने पर चैत्र कृष्णा चतुर्थीको नवाना कर्म चतुष्टय क्षय होनेपर अष्टम तप करनेवाले और तत्र ध्यानको धारण करनेवाले त्रिभुवनपति पार्श्वनाथ भगवानने दिनके पूर्व भागमें कैवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्हें त्रिकाल ज्ञान प्रकाशित करनेवाला और त्रिकाल विषयक पूर्ण ज्ञान और दर्शन होनेपर देवताओंके आसन हिल उठे।

उन्होंने उसी समय वहा उपस्थित हो अपने समस्त कार्य प्रकार सम्पन्न किये —

सर्व प्रथम वायुकुमार देवताओंने एक योजन भूमि साफ और मेघकुमार देवताओंने वहा सुगन्धित जलकी वृष्टि कर भूमि को सिंचन किया। इसके बाद व्यतर देवताओंने वहा स्वर्ण और रत्न द्वारा भूमिपीठकी रचना कर, नाना प्रकारके पुष्प रिछा विस उस स्थानकी शोभा बढ़ानेके लिये उन्होंने चारों ओर रत्न, मणि, क्य और कचनके तोरण बाधे। इसके बाद वैमानिक, ज्योतिष और भवनपति देवताओंने मणि, रत्न और स्वर्णके कंगूरोसे सुशोभित रत्न, स्वर्ण और रजतमय तीन गढ़ बनाये। अनन्तर व्यतरोंने गढ़के चारों द्वारपर स्वर्ण कमलोंसे अलंकृत चार बाघिन बनायीं। दूसरे किलेके अन्दर ईशानकोणमें भगवानके प्रियार्थ लिये देवच्छन्द तैयार किया और समवसरणके बीचमें उनसे सत्ताईस धनुष ऊँचा एक अशोक वृक्ष उत्पन्न किया। उसके नीचे विविध रत्नमय चार पादपीठ बनाये। उनके बीचमें मणि प्रतिच्छन्द बनाया। उसके ऊपर पूर्व ओर तथा अन्यान्य दिशाओंमें रत्नमय सिंहासनोकी स्थापना की। इन सिंहासनोंपर देव छत्र धारण किये गये। दो दो यक्षोंने चारों ओर दो दो कर्तव्य धारण किये। चारों द्वारके स्वर्णकमलपर चार धर्मचक्र धारण किये गये। इनके अतिरिक्त और भी जो काम थे, वे सभी उद्योग पूर्ण किये।

इसके बाद सुर सवारित स्वर्ण कमलोंपर चरण रखते

राजों देवनाओंसे घिरे हुए ध्रुवापार्श्वनाथ प्रभुने समवसरणमें
 विश किया। इसके बाद पहले उन्होंने अशोक वृक्षको प्रदक्षिणा
 की और "नमो तिन्यस्स" इस पदसे तीर्थङ्करको नमस्कार कर
 त्रिमिमुख सिंहासन पर वह विराजमान हुए। यह देखते ही
 पत्तरोने अन्य तीन दिशाओंमें प्रभुके समान तीन और रूप
 प्रकृत किये। इसके बाद प्रभुके शरीरका तेज असह्य जानकर
 प्रभुने उनके शरीरसे थोड़ा-थोड़ा तेज लेकर भामण्डल तैयार
 किया और उसे प्रभुके सिरके पीछे स्थापित किया। प्रभुके सम्मुख
 कि रत्नमय ध्वज शोभित होने लगा। इसी समय आकाशमें
 देवनादके समान देव दु-दुभी वज उठो और उसके शब्दसे दसो
 शायें पूरित हो गयी।

इसके बाद पर्यटाने इस प्रकार आसन ग्रहण किया — साधु,
 मानिक देविया और साध्विया अग्नीकोणमें। भवनपति ज्यो-
 त्स्फ और व्यन्तरको देविया नैऋत्यकोणमें। भवनपति,
 योतिष्क और व्यन्तर देवता वायव्यकोणमें और वैमानिक देवता,
 स्य तथा स्त्रियें क्रमश ईशानकोणमें। इस प्रकार चारह पर्यदायें
 बनी हैं। तीन तीन पर्यदायें भिन्न भिन्न चारों द्वारसे प्रवेश कर,
 दक्षिणापूर्वक प्रभुको नमस्कारकर पूर्वोक्त चारों दिशाओंमें यथा
 ध्यान बैठती हैं। इनमेंसे यदि साधु साध्वियोंका अभाव होता है,
 तो उनके स्थानमें और कोई नहीं बैठता। प्रभुके अतिशयसे करोड़ों
 तैयार, मनुष्य और देवता समवसरणमें समा जाते हैं, फिर भी
 किसीको कोई कष्ट नहीं होता। दूसरे विप्रमें पारस्परिक जाति-

वैरका त्याग कर तिर्यंच बैठते हैं। कहा भी है कि—“समतावत, कल्पता रहित और निर्मोही योगी महात्माका आश्रय ग्रहणकर (उनके प्रतापसे) हरिणी वात्सल्य भावसे सिंहके बच्चेको स्पर्श करती है, मयूरी भुजगको, गिल्ली हंसके बच्चोंको और गाय प्रेम विवश हो बाघके बच्चेको स्पर्श करती है।” इस प्रकार जन्मसे ही स्वभाविक वैर वारण करनेवाले प्राणी भी वैर भाव त्यागदेते हैं।

त्रिभुवनपति श्रीपार्श्वनाथके इस वैभवको उद्यान-पालसे सुनकर राजा अश्वसेन रोमाञ्चित हो उठे। उन्होंने यह शुभ सवाद लानेवाले वनपालको अपने समस्त आभूषण उतारकर इनाम दे दिये। इसके बाद उन्होंने वामादेवी ओर प्रभावतीको भी यह हाल कह सुनाया। अनन्तर उन्होंने हाथी, घोड़े तथा रथादिक सजाकर, वामादेवी और प्रभावतीके साथ महर्द्धिपूर्वक श्रीपार्श्वनाथको चन्दना करनेके लिये प्रस्थान किया। वहा पत्र अभिगम सम्हाल कर उन्होंने तीन प्रवक्षिणायें की और भक्तिपूर्वक प्रभुको नमस्कार कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

“हे नाथ ! मोहरूपी महागजका निग्रह करनेवाले आप ही एकमात्र पुरपसिंह है—यह समझकर ही देवताओंने इस सिंहासनकी रचना की हो ऐसा मालूम होता है। हे विभो ! रागद्वेष रूपी महाशत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेके कारण आपके दोनों ओर दो चन्द्र उपस्थित हो, आपकी सेवा कर रहे हों, इस तरह यह दो चामर शोभा दे रहे हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी रत्नोंने जो एकता प्राप्त की है, उनकी सूचना दे रहे हो इस प्रकार

आपके मस्तकपर तीन छत्र शोभा दे रहे हैं। आपके चार मुँहोंसे चार प्रकारके धर्मोंको प्रकाशित करनेवालों जो दिव्यध्वनि प्रकट होती है, वह आकाशमें चारों ओर इस प्रकार ध्वनित हुआ करती है, मानो चार कपायोंका नाश सूचित कर रही हो। आपने अग्नेन्द्रियोंपर जो विजय प्राप्त की है, उससे सन्तुष्ट होकर देवता आपकी देशनामूमिमें मन्दारादि पाच प्रकारके पुष्पोंकी वृष्टि करते हैं। आपके द्वारा छकायकी जो रक्षा होती है—आपके सिरपर सुशोभित और नम्रपल्लवोंसे विकसित यद्द अशोकवृक्ष मानो उसकी सूचना दे रहा है। हे नाथ ! सततभय रूपी काष्ठको भस्म करनेसे अग्निके समान होनेपर भी आपके सगसे ही मानो यह भामण्डल आसना धारण करता हो ऐसा प्रतीत होता है। आठों दिशाओंमें वह जो बुदुभी नाद हो रहा है, वह मानो अष्टकर्म रूपी रिपु, समुद्र परको आपकी विजय सूचित कर रहा है। हे नाथ ! साक्षात् तैरग गुणधमी ही हो ऐसी यह प्रातिहार्यकी शोभा देखकर कसना मन आपमें स्थिर न होगा ?”

इस प्रकार जगत्प्रभुकी स्तुतिकर राजा अश्वसेनने सपरिवार आस्थान आसन ग्रहण किया। इसके बाद भगवानने योजन मिना, अमृत सौचनेवाली और सभी जीव समझ सर्क ऐसी (५ गुणधाली) घाणीसे मधुर देशना देना आरम्भ किया।

“हे मन्व्यप्राणियो ! मानसिक दृष्टिसे तुम लोग अन्तरभाव नाशय ग्रहण करो और असारको निरीक्षण पूर्वक त्यागकर आका सग्रह करो ; क्योंकि क्रोधरूपी बडवानलसे दुधृष्य,

मानरूप पर्वतसे दुर्गम, माया प्रपंच रूपी मगरोंसे युक्त, लोभरूपी आवर्तोसे भयकर, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक और दुःखरूपी जलसे परिपूर्ण, साथ ही इन्द्रियेच्छा रूपी महावातसे उत्पन्न हुई चिन्ता रूपी उर्मिओंसे व्याप्त—ऐसे इस अपार ससार सागरमें प्राणियोंको मूल्यवान महारत्नकी भांति मनुष्य जन्म मिलना परम दुर्लभ है। जम्बूद्वीप, घातकी खण्ड और पुष्करार्ध—यह मिलकर ढाई द्वीप होते हैं। इसमें पाच महाविदेह, पाच भरत और पाच ऐश्वत—यह पन्द्रह कर्म भूमि कहलाते हैं। इनमेंसे पाच महाविदेहमें एक सौ साठ विजय हैं। यह एक सौ साठ प्रिय और पाच भरत तथा पाच ऐश्वत मिलाकर एक सौ सत्तर कर्म क्षेत्र होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक क्षेत्रमें पाच खण्ड अनायोंके तथा छठा खण्ड आर्यभूमि होता है। यह आर्यभूमि भी प्रायः श्लेच्छा दिकोंसे भरी हुई होती है। मध्य किंचा छोटे खण्डमें भी धर्म सामग्रीके अभाव वाले अनार्यदेश बहुत होते हैं। आर्यदेशमें भा सद्बचशमें जन्म, दीर्घायु, आरोग्य, धर्मच्छा और सद्गुरुका योग—यह पांच चीजें मिलना बड़ा कठिन है। पाच प्रमादके स्तंभ रूपी मोह और शोकादि कारणोंसे पुण्यहीन प्राणी मनुष्य जन्म मिलनेपर भी अपना हित समझ या साध नहीं सकते। हितकारी बातें सुननेपर भी धर्मकी ओर शायद ही किसीकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी सीपोंमें मैत्रका जल पडनेपर वह मुक्ताफल नहीं षो जाता। इसलिये फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको सुखके हेतुरूप धर्मकी ही सदा आराधना करनी चाहिये।”

धर्म—दान, शील, तप और भाव, चार प्रकारका है।
 दानधर्मके तीन भेद हैं, यथा—ज्ञान दान, अभयदान और धर्मोप-
 षेप दान। सम्यग् ज्ञानसे आत्मा पुण्य पाप जान सकता है
 अतः यह प्रवृत्ति और निवृत्ति (पुण्यमें प्रवृत्ति और पापसे
 निवृत्ति) द्वारा मोक्षकी प्राप्ति कर सकता है। अन्यान्य
 ज्ञानोंमें तो शायद कुछ विनाश (कम होना) भी दीपायी देता है।
 किन्तु ज्ञान दानसे तो सदा वृद्धि ही होती है। स्व और परकी
 कार्य सिद्धि का भी उसीमें समावेश होता है। जिस प्रकार सूर्यसे
 अन्धकार दूर होता है, उसी प्रकार ज्ञानसे रागादि दूर होते हैं,
 इसलिये ज्ञान दानके समान ससारमें और कोई भी उपकार नहीं
 है। ज्ञान दानसे प्राणी ससारमें वह तार्थकरत्व प्राप्त करता है।
 जिसको त्रिभुवनमें पूजा होती है। इस सम्बन्धमें धनमित्रकी
 कथा जानने योग्य है। यह पहले ही उतलाया जा चुका है कि
 ज्ञान तीन प्रकारके होते हैं—(१) ज्ञानदान (२) अभयदान और (३)
 धर्मोपश्लेषदान। इन तीनोंमेंसे धन मित्रकी कथा ज्ञानदानसे सम्ब-
 ंधित रहती है। वह इस प्रकार है —

मगध नामक देशमें राजपुर नामक एक नगर है। वहा किसी
 समय जयन्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी रानीका
 नाम कमलाप्रती था। उसके उदरसे चन्द्रसेन और विजय नामक
 गुणवान पुत्रोंका जन्म हुआ था, किन्तु पूर्वकर्मके दोषसे
 दोनों एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। एक दिन जिस
 समय राजा राज सभामें बैठा था, उसी समय द्वारपालने आकर

निवेदन किया कि—“हे राजेन्द्र ! बाहर दो पुरुष आये हुए हैं जो वे आपके दर्शन करना चाहते हैं ।” राजाने कहा—“उन्हें ऊपर ले आओ ।” राजाकी आज्ञा मिलते ही द्वारपाल उन दोनोंको राजसभामें ले आया । दोनों ने राजाको नमस्कार कर उसके सामने एक पत्र रख दिया । राजा उस पत्रको खोल कर पढ़ने लगा । उसमें यह बातें लिखी हुई थीं —

“स्वस्ति श्री मगधेश्वर, विजयवन्त, समस्त राजाओंके मुखसमान, मगधपर्यन्त वसुधाके स्वामी जयन्त महाराजाको पत्रार्थ नमस्कार कर कुरुदेव निवेदन करता है कि हमलोग आपके वरण कमलोंको स्मरण करते हुए आनन्दपूर्वक रहते हैं, पर सीमा प्रदेशका सेवाल राजा हमारे देशमें बहुतही उपद्रव करता है, इसलिये हमलोग आपकी शरणमें आये हैं । अब आप ही हमारी रक्षा कीजिये ।” यह पत्र पढ़कर क्रोधके कारण राजाके नेत्र लाल हो गये । वह अपने सुमटोंसे कहने लगा—“यह कितने आश्चर्यकी बात है कि एक शशक सोते हुए सिंहको जगा रहा है । मूढ सेवाल इस प्रकार उपद्रव क्योंकर रहा है ? तुम सब लोग शीघ्रही शस्त्र बाध कर तैयार हो जाओ । इसी समय हमलोग रणयात्राके लिये प्रस्थान करेंगे ।

राजाको इस प्रकार रणयात्राकी तैयारी करते देख, दोनों कुमारोंने पूछा,—“पिताजी ! यह सब तैयारी किस लिये हो रही है ?” राजाने कहा—“सेवाल राजा कुरुदेवको कष्ट दे रहा है । उसीको दण्ड देनेके लिये मैंने योद्धाओंको सजित होनेकी आज्ञा

है।" यह सुन राजकुमारोंने कहा—“पिताजी ! कहा सेवाल,
आप ? कहा शृगाल और कहा सिंह ? उसको दण्ड
के लिये आपका शस्त्र धारण करना ठीक नहीं। कहा भी
कि—

“यद्यपि रटति सरोप, मृगपति धुस्तोपि मत्तगोमायु ।

तदपि न कुप्यति सिंहोऽसदृश पुरपेषु क कोप ॥”

अर्थात्—“उन्मत्त सियार सिंहके सम्मुख शोर मचाता है,
य भी सिंह कुपित नहीं होता, क्योंकि असमान जनोपर कोप
क्या ?”

राजाने कहा—“यह ठीक है, पर सेवाल बड़ा ही दुष्ट और
प्रवृत्तिका मनुष्य है। उसे सीधा करना बहुत ही कठिन है।
किसीने कहा भी है कि—

“यद्यपि मृगमण्ड चन्दन, कुकुम कपूरसेषितो लघन ।

तदपि न मुञ्चति गन्ध, प्रकृतिगुणा जाति दोषेण ॥”

अर्थात्—“लहसुनको कस्तूरी, चन्दन कुकुम और कपूरसे
ठकर रत्नोपर भी उसको दुर्गन्ध दूर नहीं हाती, क्योंकि जानि
के कारण स्वभाव और गुण ज्योंका त्यों बना रहता है।”
पिताकी यह बात सुनकर कुमारोंने कहा—“हे तात ! हमें
आ दीजिये। उस आभमानीका मानमर्दन करनेके लिये
रही पर्याप्त है। जो काम सेजकॉसे हो सकता हो, उसके लिये
कमीको कष्ट क्यों उठाना चाहिये ?” कुमारोंका यह वचन सुन
र मन्त्रीने कहा—“हे राजेन्द्र ! कुमारोंका कदना ठीक है। जय

कुमार यह काम कर सकते हैं, तब आपको कष्ट क्यों उठाने चाहिये ?” मन्त्रीकी यह सलाह सुनकर राजाने ज्येष्ठ पुत्र विजय कुमारको प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी। इससे छोटे राजकुमार चन्द्रसेनको कुछ असन्तोष हुआ और वह राजसभा छोड़ जाने तैयार हुआ। उसे इस तरह क्रोधित होते देख राजाने उसको समझाते हुए कहा—“चन्द्रसेन ! तुम्हें व्यर्थ ही क्रोध न करने चाहिये। उत्तम प्रकृतिके पुरुष सम्मानको इच्छा नहीं रखते। विजयकुमार तुम्हारा ज्येष्ठ बन्धु है, इसलिये पहले उसीको काँसोंपना मेरा कर्तव्य है। छोटे भाईके लिये तो बड़ा भाई पितासमान होता है। बड़ा भाई जीवित रहनेपर छोटे भाईको राजसिंहासन दिया जाय, तो वह उसे भी स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार मन्त्रियोंने भी चन्द्रसेनको बहुत कुछ समझाया। किसी तरह समझाने बुझानेपर चन्द्रसेनको अपना कर्तव्यका ज्ञान हुआ और वह अपनी भूल समझकर पुनः आसनपर आ बैठा।

इधर विजयकुमारने अपनी समुद्रके समान सेनाको तैयार करके यथा समय रणयात्राके लिये प्रस्थान किया। स्वदेशकी सीमा पहुँचनेपर विजयकुमारने सेवा लको सन्देश भेजा, कि तू उपर छोड़कर अपने स्थानको चला जा। अन्यथा युद्ध करनेके लिये तैयार हो। विजयकुमारका यह सन्देश सुनकर सेनाल क्रोधित होकर उठा। उसने कहा—“वीर पुरुष वाग्‌युद्ध नहीं करते। युद्ध करनेकी सामर्थ्य हो, तो सन्मुख आकर युद्ध करो, वरना

पनाप यहाँसे लौट जाओ।" सेनालका यह गर्वपूर्ण उत्तर
 देकर विजयकुमारने अपनी सेनाको आगे बढ़ाया। देखते ही-
 ही दोनों ओरको सेनामें मुटभेड हो गयी और भीषण मारकाट
 लगे लगी। दोनों दलोंमें बहुत समय तक युद्ध हुआ। विजय
 सेनाको सेनाने शत्रुओंसे मोर्चा लेनेमें कोई कसर न रखी, किन्तु
 सेनामें भ्रमिलव्यताग्रण उसीको मैदान छोड़कर भागना पडा।
 यह समाचार जयन्त राजाने सुना, तब उसने स्वयं प्रस्थान
 करनेका विचार किया, किन्तु कनिष्ठ पुत्र चन्द्रसेनने कहा—
 "पिताजी। अब कृपया मुझे जाने दीजिये।" मन्त्रीने भी राजाको
 समझाने हुए कहा, कि—“चन्द्रसेनको पहले भी उसकी इच्छाके
 विपरीत रोक रखा गया था, इसलिये अब उसे आज्ञा दे देनी
 चाहिये।” मन्त्रियोंकी बात राजाने मान ली और चन्द्रसेनको एक
 बहुत बडी सेनाके साथ सेनालसे युद्ध करनेके लिये भेज दिया।
 चन्द्रसेनने शीघ्रही रणक्षेत्रके लिये प्रस्थान किया और उडे
 सेनाके साथ उसने सेनालसे युद्धकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
 कुछ दिनोंके बाद वह विपुल धनसम्पत्ति और सेनालको साथ लेकर
 अपने नगर लौट आया। राजाने बडे समारोहके साथ उसे नगर
 प्रवेश कराया। अनन्तर सेनालने जयन्तसे क्षमा प्रार्थना की, तब
 अब उसने उसका अपराध क्षमा कर उसे बन्धन मुक्तकर दिया।
 किसीने टोक ही कहा है कि “मन्तो गृहागत दीन, शत्रुमप्य
 सुगृह्णते।” अर्थात् सतजन अपने घर भाये हुए दीन और शत्रुपर
 भी अनुग्रह करते हैं।

अस्तु । कुछ दिनोंके बाद चन्द्रसेनकुमारको बुद्धि और प
 आदिमें बड़ा समझकर राजाने उसको युवराज बना दिया ।
 विजयकुमार बहुत ही लज्जित हुआ और वह उसी दिन
 समय चुपचाप घरसे निकल पडा । घूमते-घूमते कुछ दिनोंके
 वह एक दिन किसी शून्य नगरमें जा पहुँचा और किव
 विमूढ हो रात्रिके समय एक पुराने देवमन्दिरमें सो रहा ।
 होते ही वह वहासे भी चल पडा । किसीने ठीक ही कहा
 “फल मिलना कर्माधीन है और बुद्धि भी कर्मानुसारिणी
 है, तथापि ज्ञानवान् पुरुषोको बहुत सोच विचारकर काम
 चाहिये ।” विजयकुमार इसी तरह अकेला घूमता रहा, किन्तु
 अवस्थासे वह दुःखी हो गया । कहा जी है कि—“जिस
 पासमें धन नहीं रहता, उस समय कोई मित्र भी नहीं क
 सूर्य कमलका प्यारा मित्र माना जाता है, किन्तु जब सूर्य
 जल नहीं होता, तब वह भी उसका शत्रु हो पडता है ।” वि
 कुमार इसी तरह भटकता हुआ उड्डोयाण भूमिमें जा प
 यहा उसने कीर्तिधर मुनिको कायोत्सर्ग करते देखा । उन्
 कर उसे बहुत ही आनन्द हुआ । वह अपने मनमें कहने ल
 “अहो ! वन्य भाग्य कि आज मुझे साधुके दर्शन प्राप्त हु
 किसीने ठीक ही कहा है कि—“देवदर्शनसे सन्तोष,
 दर्शनसे आशीर्वाद और स्वामी दर्शनसे सम्मान मिलनेपर अ
 होना स्वाभाविक ही है । अत्र मुनिराजको वन्दना कर मुझे
 आत्माको निर्मल बनाना चाहिये । इस प्रकार विचार कर

दिले उसने मुनीश्वरको तीन प्रदक्षिणा देकर चन्दन किया।
 अन्तर मुनी धर्मलाभ रूपी अशोर्चा दे उसे इस प्रकार धर्मों
 का देना आरम्भ किया —

हे महानुभाव ! धार्यदेश, उत्तमकुशल, रूप, बल, आयु और
 आदिसे युक्त मानव-देहको प्राप्त कर जो मूर्ख धर्म नहीं करता,
 पशुमानो समुद्रमें रहकर नावका त्याग करता है। मोहरूपी
 प्राणियोंके लिये धर्म, दिनोदयके समान और
 व्याकुल प्राणियोंके लिये धर्म, दिनोदयके समान और
 सुप्त वृक्षके लिये मेघके समान है। सम्यक् प्रकारसे
 आराधना करनेपर वह भव्यजनोंको सुखसम्पत्ति देता है।
 दुर्गतिमें कैसे हुए प्राणियोंको बचाकर अनेकों दुःखसे मुक्त
 करता है। अन्धुरदित मनुष्योंके लिये वह बन्धु समान, मित्र रहितके
 लिये मित्र समान, अनाथका नाथ और सस्यारके लिये एक बत्तल
 है। जोय दयामय इस सम्यग् धर्मको भगवानो गृहस्थ और
 दो रूपमें बतलाया है। हे भद्र ! यथाशक्ति उस धर्मका तू
 प्रथम प्रदण कर ।”

मुनेराजके इस उपदेशसे विजयकुमारके मोहान्धकारका नाश
 उसे नन्दर्मका प्राप्ति हुई और उली समय उसने उनसे वृत्ति
 प्रदण कर ली। इस वन्तरपर मुनीने उसे इस प्रकार
 उपदेश दिया — “हे विजयराजर्षि ! तू एकाम्र चित्तने दिनगिशा
 कर। हे मुने ! राग द्वेषादि शत्रुओंपर जिनेश्वरों बल
 विजय प्राप्त की है, उन शत्रुओंको पोषण करने वालोंपर
 जिनेश्वर कैसे प्रलय रह सकते हैं ? इसलिये तुझे रागद्वेषादि

शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना चाहिये । शास्त्रमें यह भी कहा गया है, कि—“तपके अजीर्ण क्रोधको, ज्ञानके अजीर्ण अहकारको और क्रियाके अजीर्ण पर-अवर्णवादको जीतकर निवृत्ति प्राप्त करना चाहिये । इसके अतिरिक्त क्षमासे क्रोध, मृदुतासे मान, आर्जससे माया, और अनिच्छासे लोभ—इस प्रकार चार कषायोंको जोतनेसे सत्त्वकी प्राप्ति होती है । अज्ञानसे दुःख और ज्ञानसे सुख प्राप्त होना है, इसलिये निरन्तर ज्ञान प्राप्त करने रहना चाहिये । जिससे आत्मा ज्ञानमय हो । जो धीर, ब्रानो, मौनी, और सगरहित होकर सयम मार्ग पर चलते हैं, वे बलवान मोहादिकसे भी पराजित न होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । हे भद्र ! मैंने तेरे दीक्षा रूपी पात्रमें तत्वोपदेश रूपी जो अन्न परोत्ता है, उसे उपभोग कर तू सुखी होना ।” पुनः गुरुने कहा—“हे महाभाग ! जिस प्रकार रोहिणाने ब्राह्मिके पांच दाने प्राप्तकर उनकी वृद्धि की थी, उसी तरह पंचमहाव्रतकी तू वृद्धि करना ।” मुनिराजका यह धर्मोपदेश सुन विजय मुनिने पूछा—“हे प्रभो ! रोहिणी कौन थी और उसने ब्राह्मिके पाँच दानोंकी किस प्रकार वृद्धि की थी ?” गुरुदेवने कहा—“रोहिणीका वृत्तान्त बतलाता हूँ । उसे सुन ।

हस्तिनागपुरमें दत्त नामक एक महाजन रहता था । उसके श्रीदत्ता नामक एक स्त्री थी । उनके उदरसे गगदत्त, देवदत्त, जिनदत्त और वासवदत्त नामक चार पुत्रोंका जन्म हुआ था । इन चारोंके क्रमशः उज्ज्वला, भक्षिका, रक्षिका और रोहिणी

नामक चार स्त्रिया थी। एक बार गृहकार्यमें नियुक्त करनेके विचारसे दत्तने अपनी चारों पुत्रवधुओंके सम्यन्धियोंको इकट्ठा किया और भक्तिपूर्वक भोजनादिसे उनका सत्कार कर उन्हें यथोचित स्थान पर बैठाया। इसके बाद उसने क्रमशः एक एक वधुको बुलाकर उन्हें ग्रीहिके पाच पाच दाने दिये और कहा—कि 'इन पाच दानोंको सम्हालकर रखना और जब मैं मागू तब मुझे देना।' इतनी प्रक्रिया करनेके बाद उसने सप्तको सम्मानपूर्वक रिदा किया।

दाने मिलनेपर बड़ी बहू मनमें कहने लगी—“मालूम होता है कि बुढापेके कारण मेरे ससुरजीकी बुद्धि मारी गयी है। अन्यथा वह सप्तके सामने मुझे यह पाच दाने क्यों देंतें? अतएव इन्हें लेकर मुझे क्या करना है? यह सोचते हुए उसने तुरत उन दानोंको बाहर फेंक दिया। इसके बाद दूसरी बहूने विचार किया कि इन दानोंको मैं क्या करूँ और कहा रखूँ? यह विचार कर वह उन्हें रखा गयी। तीसरी बहूने विचार किया कि बूढे ससुरजीने इतने आडम्बरसे स्वजनोंके सम्मुख यह दाने दिये हैं, तो इसमें अग्रथ कोई कारण होना चाहिये। यह सोच कर उसने उन्हें एक अच्छे कपडेमें बांध कर यत्न पूर्वक बकसमें रख दिया और उनकी रक्षा करने लगी। सप्तसे छोटी बहू रोहिणोने वे दाने अपने भाइयोंको दे दिये और उन्हें खेतमें बुना कर उत्तरोत्तर उनको सरयामें वृद्धि करने लगी।

इसके बाद पाचने वर्ष दत्तने विचार किया कि बहूओंको

दाने दिये पाच वर्ष व्यतीत होने चले, अतएव अब देखना चाहिये, कि उन्होंने उनका क्या किया ? यह सोचकर उसने फिर पूर्ववत् अनेक स्वजनोंको इकट्ठे किये और उन्हें भोजनादि द्वारा सम्मानित करनेके बाद उनके सामने ही बहुश्रोते वे दाने मागे । पहले उसने बड़ी बहूसे कहा,—“हे वत्से ! क्या तुझे स्मरण है कि मैंने पाच वर्ष पर तुझे ब्राह्मिके पाच दाने दिये थे ?” यह सुन उसने कहा,—“हा, मुझे अच्छी तरह स्मरण है ।” दत्तने कहा,—“अच्छा, तो वे दाने मुझे इन्ही समय ला दो । ससुरको यह बात सुनकर उज्झिता घरमें गयी और वहासे दूसरे पाच दाने लाकर श्वसुरके हाथमें रख दिये । श्वसुरने पूछा,—“हे वत्से ! ये वही दाने हैं या दूसरे ?” उज्झिता कुलप्रभु थी अतएव उसने भूठ बोलना उचित न समझ कर कहा,—“यह दाने वही नहीं, वहिक दूसरे हैं । यह सुन श्वसुरने फिर पूछा,—“तूने मुझे दूसरे दाने क्यों दिये ?” बहूने कहा,—“पिताजी ! क्षमा कीजिये । मैंने उन्हें निरर्थक समझ कर उसी समय फेक दिया था । उसकी यह बात सुनकर श्वसुरने क्रुद्ध होकर कहा,—

“दानानुसाराणी कीर्त्ति लन्मो पुण्यानुसाराणी ।

प्रज्ञानुसाराणी त्रिधा, बुद्धि कर्मानुसाराणी ॥”

अर्थात्—“दानके अनुसार कीर्त्ति, पुण्यके अनुसार लक्ष्मी, बुद्धिके अनुसार त्रिधा और कर्मानुसार बुद्धि होती है ।” यह कहते हुए उसने उज्झिताको घर भाडने-बटोरने तादिका काम-

सौंपा। इनसे उज्झितनाको बहुत ही दुःख हुआ, किन्तु इसे
 धार करनेके सिवा दूसरा कोई चारा ही न था।

जो उसके बाद दत्तने भक्षिता नामक दूसरी बहूको बुलाकर
 ताकी वत्से। मुझे वही पाच दाने ला दो। यह सुन कर
 करते हैं। जो दूसरे दाने लाकर दत्तके हाथमें रखे। दत्तने
 भी दूसरी बहूको यह वही दाने हैं या दूसरे? जो बात हो
 सार महाव्रतना; क्योंकि असत्यका पाप सभी पापोंसे
 बढ़कर होता है। शसुरको यह बात सुन कर उसने कहा,—
 “हे पिताजी! यह तो दूसरे दाने हैं। आपने जिस समय
 मुझे दाने दिये, उस समय मैंने मोत्रा, कि इन्हें कहा फलू ?
 कहीं ऐसा न हो, कि यह खो जायें? यह सोचकर उसी समय
 मैं उन्हें खा गयी थी।” भक्षिताकी यह बात सुनकर दत्तने
 अपने समस्त स्वजनोंके समक्ष उसे फूटने, पीसने और
 भोजनादिके तैयार करनेका काम सौंपा। भक्षिताको भी यह
 काम पाकर किसी प्रकारका सुख या सन्तोष न हुआ।

इसके बाद दत्तने तीसरी बहू रक्षिताको बुला कर कहा,—
 “हे वत्से! मुझे वही पाच दाने ला दो। यह सुन रक्षिताने उन्हें
 अपने गहनोंकी सन्दूकमें सुरक्षित रख छोडे थे, अतएव वह उसी
 समय उन्हें ले आयी। दत्तने पूछा,—हे वत्से! यह वही
 दाने हैं या और हैं? यह सुन रक्षिताने कहा,—“पिताजी! यह
 वही दाने हैं; क्योंकि मैंने इन्हें अच्छी तरह अपने गहनोंकी
 सन्दूकमें रख छोडे थे।” रक्षिताकी यह बात सुनकर दत्तने

दाने दिये पाच वर्ष व्यतीत होने चले, अतएव अब देरना चाहिये, कि उन्होंने उनका क्या किया ? यह सोचकर उसने फिर पूर्ववत् अनेक स्त्रजनोंको इकट्ठे किये और उन्हें भोजनादि द्वारा सम्मानित करनेके वाद उनके सामने ही बहुओंसे वे दाने मांगे । पहले उसने बड़ी बहसे कहा,—“हे वत्से ! क्या तुझे स्मरण है कि मैंने पाच वर्ष पर तुझे ब्रौहिके पाच दाने दिये थे ?” यह सुन उसने कहा,—“हा, मुझे अच्छी तरह स्मरण है ।” दत्तने कहा—“अच्छा, तो वे दाने मुझे इनी समय ला दो । ससुरको यह बात सुनकर उज्झिता घरमें गयी और वहासे दूसरे पाच दाने लाकर श्वसुरके हाथमें रख दिये । श्वसुरने पूछा,—“हे वत्से ! ये वही दाने हैं या दूसरे ?” उज्झिता कुलग्धु थी अतएव उसने झूठ बोलना उचित न समझ कर कहा,—“यह दाने वही नहीं, बल्कि दूसरे हैं । यह सुन श्वसुरने फिर पूछा,—“तूने मुझे दूसरे दाने क्यों दिये ?” बहूने कहा,—“पिताजी ! क्षमा कीजिये । मैंने उन्हें निरर्थक समझ कर उसी समय फेंक दिया था । उसकी यह बात सुनकर श्वसुरने क्रुद्ध होकर कहा,—

“दानानुसाराणो कीर्त्तिं लक्ष्मो पुण्यानुसाराणो ।

प्रज्ञानुसाराणो विद्या, बुद्धि कर्मानुसाराणो ॥”

अर्थात्—“दानके अनुसार कीर्त्ति, पुण्यके अनुसार लक्ष्मी, बुद्धिके अनुसार विद्या और कर्मानुसार बुद्धि होती है ।” यह कहते हुए उसने उज्झिताको घर भाडने-घटोरने यादिका काम-

इस दृष्टान्तका तात्पर्य यह है —“दत्तको सद्गुरु समझना चाहिये। पाच ब्रह्मिके दाने पाच महाव्रत समझना चाहिये। जो प्राणी पच महाव्रत ग्रहण कर उन्हें त्याग देते हैं, वे उज्ज्विताकी तरह दुःखी होते हैं और इस असार ससारमें गोते लगाया करते हैं। जो लोग व्रत लेकर उसकी विराधना करते हैं, वे भी दूसरी वहकी तरह कष्ट पाते हैं। जो लोग गुरुकी आज्ञानुसार महाव्रत ग्रहण कर निरतिचारपूर्वक उसे पालनेकी चेष्टा करते हैं, वे रक्षिकाकी भाँति सुखी होते हैं और जो महाव्रत ग्रहण कर उसकी वृद्धि करते हैं, वे रोहिणीकी भाँति सर्वत्र महत्प्र प्राप्त करते हैं, इसलिये हे महाभाग ! तुझे पच महाव्रत ग्रहण कर उनकी वृद्धि करनी चाहिये।”

इस प्रकार विजय मुनि व्रत अंगीकार कर शुभ ध्यानमें तत्पर हो, सम्यक् प्रकारसे सयम पालते हुए गुरुके साथ विचरण करने लगे। कुछ दिनोंके बाद उनकी योग्यता देखकर गुरुमहाराजने उन्हें आचार्यके पदपर स्थापित किया और म्रय समेत शिखर पर जा, अनशन कर मोक्षपद प्राप्त किया।

अनन्तर विजयसूरि अपने शिष्योंको पढाते और धर्मोपदेश देते हुए ससारमें विचरण करने लगे। बहुत दिनोंके बाद जब वे शास्त्राभ्यासके धर्म और विविध प्रश्नोंके उत्तर देनेके कारण क्लान्त हो उठे, तब वे अपने मनमें कहने लगे—“अहो ! उन मुनियोंको धन्य है, जो अनपढ हैं और प्रश्न तथा शास्त्राद्यकी चिन्ता न होनेके कारण आनन्दपूर्वक दिन बिताते हैं। वास्त्वमें

उसे अपनी समस्त सम्पत्ति और रवर्ण रत्नादिक सम्हालनेक काम सौंपा। इससे वह सुखी हुई और लोगोंने भी उसकी पूब प्रशंसा की।

इसके बाद दत्तने रोहिणीको बुलाकर उससे भी व्रमाण दाने मागे। रोहिणीने कहा,—“अच्छा, पिताजी तुझे स्मरण मंगाये देती हू। किन्तु इसके लिये कुछ गा. दिये थे ?” यह कता होगी। यह सुन दत्तने कहा,—“गाडियोंक है।” दत्तने रोहिणीने कहा,—“पिताजी। जिस समय आपने सरके सामने मुझे वे दाने दिये, उस समय मैंने सोचा कि अवश्य इसमें कोई रहस्य होना चाहिये। इसलिये मैंने अपने भाईको वे दाने देकर कहा कि इन्हें खेतमें बुवा दो। अतएव भाईने वे दाने एक किसानको दे दिये। किसानने उन्हें पहले वर्ष बोये। पहले वर्षमें बोनेसे जितने दाने उत्पन्न हुए, उतने सब दूसरे वर्ष बो दिये गये। इसी तरह बोते बोते वे अब इतने अधिक हो गये हैं, कि उन्हें लानेके लिये वास्तवमें कई गाडियोंकी आवश्यकता पड़ेगी।” रोहिणीकी यह बात सुनकर दत्तने तुरत गाडिया मगवा दी। इसके बाद रोहिणीने वह सब चावल भरवा मगाये। यह देख कर सब लोग उसकी बार बार प्रशंसा करने लगे। दत्तको भी इससे परम सन्तोष हुआ और उसने रोहिणीको गृहस्वामिनी बनाकर सरको आज्ञा दी, कि यद्यो घहू मेरे गृहको स्वामिनी है अतएव कोई इसकी आज्ञा उल्लघन करनेका साहस न करे।

इस दृष्टान्तका तात्पर्य यह है —“दत्तको सद्गुरु समझना चाहिये । पाच घोड़िके दाने पाच महाव्रत समझना चाहिये । जो प्राणी पंच महाव्रत ग्रहण कर उन्हें त्याग देते हैं, वे उज्झिताकी तरह दुःखी होते हैं और इस भ्रसार संसारमें गोते लगाया करते हैं । जो लोग व्रत लेकर उसकी विराधना करते हैं, वे भी दूसरी वृत्तकी तरह फट पाते हैं । जो लोग गुरुकी आज्ञानुसार महाव्रत ग्रहण कर निरतिचारपूर्वक उसे पालनेकी चेष्टा करते हैं, वे रक्षिकाकी भाँति सुखी होते हैं और जो महाव्रत ग्रहण कर उसकी वृद्धि करते हैं, वे रोहिणीकी भाँति सर्वत्र महत्त्व प्राप्त करते हैं, इसलिये हे महाभाग ! तुझे पंच महाव्रत ग्रहण कर उनको वृद्धि करनी चाहिये ।”

इस प्रकार विजय मुनि व्रत अंगीकार कर शुभ ध्यानमें तत्पर हो, सम्यक् प्रकारसे समय पालते हुए गुरुके साथ चिचरण करने लगे । कुछ दिनोंके बाद उनकी योग्यता देखकर गुरुमहाराजने उन्हें आचार्यके पदपर स्थापित किया और स्वयं समेत शिखर पर जा, अनशन कर मोक्षपद प्राप्त किया ।

अनन्तर विजयसूरि अपने शिष्योंको पढाते और धर्मोपदेश देते हुए संसारमें चिचरण करने लगे । बहुत दिनोंके बाद जब वे शास्त्राभ्यासके धर्म और विविध प्रश्नोंके उत्तर देनेके कारण बलान्त हो उठे, तब वे अपने मनमें कहने लगे—“अहो ! उन मुनियोंको धन्य है, जो अनपढ हैं और प्रश्न तथा शास्त्रार्थकी चिन्ता न होनेके कारण आनन्दपूर्वक दिन बिताते हैं । वास्तवमें

मूर्ख रहना ही उत्तम है। किसोने कहा भी है,—“हे सखे! मुझे मूर्खता ही पसन्द है, क्योंकि उसमें आठ गुण है। मूर्ख मनुष्य निश्चिन्त, बहुत भोजन करनेवाला, लज्जारहित, रात-दिन सोनेवाला, कार्याकार्यका विचार करनेमें अध और बधिर, मानापमानमें समान, बहुधा राग रहित और शरीरसे सुदृढ होता है। अहो! मूर्ख मनुष्य आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मैं अधिक पढा हू, इसीलिये लोग नानाप्रकारके प्रश्न पूछकर मुझे तग किया करता है।” इस प्रकारके दुर्ध्यानसे आचार्य विजयसुरिने ज्ञानावरणीय कर्मका बन्ध किया और इस कर्मको क्षय किये बिना ही वे मृत्युको प्राप्त कर सौधर्म देव-लोकमें देव हुए। अनन्तर आयु पूर्ण होनेपर वहासे च्युत होकर पद्मपुरमें वे धनश्रेष्ठीके पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। वहा उनका नाम जयदेव रखा गया। जब वह विद्याध्ययन करनेके योग्य हुआ तब उसे पाठशालामें पढानेके लिये भेज दिया। किन्तु पण्डित पढाते-पढाते थक गये, फिर भी जयदेवको एक अक्षर न आया। यह देखकर उसके पिताको बड़ी चिन्ता हुई। वह सोचने लगा,—“पुत्रोंका न होना और मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि उससे पुरुषको थोडा ही दुःख होता है, किन्तु मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके रहते निरन्तर जीजला करता है। उसने जयदेवको पढानेके लिये अनेक मिन्नतें मानीं और अनेक प्रकारसे औपधोपचार भी कराये, किन्तु उसे कुछ फल न हुआ। यथा समय उसे यौगन्ध्यावा भी भेजा, किन्तु फल न हुआ।

घातें भी समझने लगा । लोग उसे मूर्ख कह कह कर चिढ़ाते । यह बात उसे अच्छी न लगती थी । अन्तमें एक दिन इसीसे ऊन कर वह घरसे निरूल पडा । उसे कुछ कुछ वैराग्य भी आ गया था, अतएव उसने विमलचन्द्र आचार्यके पास दीक्षा ले ली । इसके बाद वह आचार्यके आदेशानुसार चारित्रिका पालन करता और योग साधता, किन्तु उसे अपना पाठ याद न आता । इससे उसने बारह वर्ष पर्यन्त आयम्बिल जादिके तप किये, किन्तु फिर भी उसे एक अक्षर न आया । यह देखकर गुरुमहाराजने कहा,—“हे साधो ! यह तुम्हारे पूर्व जन्मका कर्म उदय हुआ है । इसीसे तुमको अपना पाठ याद नहीं होता । उदास मत हो । अब तुम केवल “रे जीव ! मार्क्य, मा तुष !” इतना ही कहा करो । इसीसे तुम्हारा ८ ल्याण होगा । किन्तु जयदेवको यह भी याद न रहा । वह “मास तुम्, मास तुस” इस प्रकार चारम्बार रटने लगा । गुरुदेवने यह देखकर उसका नाम ‘मासतुस ऋषि’ रख दिया और लोग भी उसे इसी नामसे पहचानने लगे । इसके बाद बहुत दिनोंतक अयम्पठ आदि तप करने तथा शुरुध्यान धरनेपर मासतुस ऋषिको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । यह देखकर समीपस्थ देवताओंने दु दुभीनाद पूर्वक सुवर्ण कमलकी रचना की । वहा बैठकर वह केवली भगवान इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे —“हे भव्य प्राणियो ! मैंने पूर्वजन्ममें शिष्योंको शास्त्र पढाते और शका समाधान करते करते उद्विग्न मनसे ज्ञानानुरणीय कर्मका घघ किया था, इसीसे इस जन्ममें मेरा

वह कर्म उदय हुआ और इसी कारणसे मुझे एक अक्षर भी न आता था। किसीने ठीक ही कहा है कि “हंसते हंसते भी जो कर्म गले बंध जाता है, वह रोते-रोते भी नहीं छूटता। इसलिये जीवको कर्म न बाधना चाहिये।” इस प्रकार केवली भगवानके उपदेशसे बहुत लोगोंको प्रतिबोध प्राप्त हुआ। अनन्तर केवली भगवान धर्मोपदेश देते हुए दीर्घकाल तक इस ससारमें विचरण करते रहे। अन्तमें उन्होंने शत्रुंजय तीर्थपर सिद्धपद प्राप्त किया। इस दृष्टान्तसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, कि ज्ञान प्राप्त करनेके बाद जलमें गिरे हुए तैल-बिन्दुकी भांति सर्वत्र उसका विस्तार करना चाहिये।

अब हमलोग अभयदानके सम्बन्धमें विचार करेंगे। अभयदान अर्थात् जो जीव दुःख भोग रहे हों या मर रहे हों उनकी रक्षा करना। त्रिभुवनके ऐश्वर्यका दान भी अभयदानकी समता नहीं कर सकता। भयतीत प्राणियोंको अभय देने या भयमुक्त करनेका नाम भी अभयदान ही है। किसीने अभयदानकी प्रशंसा करते हुए ठीक ही कहा है कि सुवर्ण, गाय और भूमिके दान देनेवाले इस ससारमें बहुत मिल सकते हैं, किन्तु प्राणियोंको अभयदान देनेवाले पुस्तोंका मिलना दुर्लभ है। इस सम्बन्धमें वसन्तकका दृष्टान्त मनन करने योग्य है। वह इस प्रकार है —

वसंतककी कथा ।

वसतपुर नामक एक नगरमें महाबलमान, तेजस्वी और
 रम्य प्रतापी मेघवाहन नामक एक राजा राज्य करता था । उसे
 मयकरा नामक एक पटरानी थी । इसके अतिरिक्त उसे पाचसौ
 और भी रानिया थीं । इन रानियोंके साथ वह आनन्दपूर्वक जीवन
 बिताता था और प्रजा भी उसके राज्यमें सब तरहसे सुखी थी ।

एक दिन रात्रिके समय सिपाहियोंने चोरीके मालके साथ
 किसी चोरको देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया । दूसरे दिन
 उन्होंने उसे राजाके सम्मुख उपस्थित किया । उसे देखकर राजाने
 सन्नता पूर्वक उसके बन्धन ढीले करा दिये और उससे पूछा—
 "हे युवक ! तेरा कौन देश और कौन जाति है ? इस अवस्थामें
 तूने यह पापकार्य क्यों आरम्भ किया है ?" राजाकी यह बात
 सुन चोरने लज्जित होते हुए कहा—“हे राजन् ! बध्यपुर नगरमें
 सुदत्त नामक एक वणिक रहता है, उसीका मैं पुत्र हूँ । मेरा
 नाम वसन्तक है । पिताने भलीभांति मेरा लालन पालन किया,
 मुझे पढाया लिखाया और मेरा व्याह भी किया, किन्तु दुष्कर्म
 योगसे मैं जुआरी बन गया । माता-पिता और स्वजनोंने मुझे बहुत

समझाया और मना भी किया। मुझे बारम्बार उपदेश दिये, किन्तु मैं किसी प्रकार उस दुर्व्यसनको न छोड़ सका अतः अन्यान्य लोग भी शिक्षा देते हुए मुझसे कहने लगे, कि उत्तम और कुलीन पुषोंको जुआ कभी न खेलना चाहिये। यह ठीक है कि लोग ईर्ष्या करनेमें कुशल होते हैं, किन्तु तुम्हें यह खयाल नहीं करना क्योंकि जत्र गधा दूसरेके अगूर खाता है, तत्र अपना हानि न होने पर भी, पड़ोसी लोगोंको उसका अनुचित कार्य देख कर दुःख होता है।

अस्तु। मेरे कुलक्षण देख, पिताने पैतृक सम्पत्ति परसे मेरा अधिकार उठाकर मुझे घरसे निकाल दिया। किसीने ठोक ही कहा है कि उत्तम होनेपर शत्रुका भी आदर किया जाता है,— औपधी फट्टु होनेपर भी वह गुणकारी होनेसे ग्रहण की जाती है, किन्तु प्यारा पुत्र होनेपर भी वह यदि दुष्ट होतो सर्पके काटे हुए अगूठेकी भाँति उसका त्याग किया जाता है। हे राजन ! इस प्रकार पिताने जत्रसे निकाल दिया तबसे मैं स्वतन्त्र होकर चारों ओर भटकता हूँ, चोरी करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, घर घर भीख मागता हूँ और किसी शून्य मन्दिरमें सो रहता हूँ। आज रात्रिके समय जत्र में चोरी कर रहा था तो आपके इन सेवकोंने मुझे देख लिया और ये मुझे यहाँ बाधकर ले आये। हे राजेन्द्र ! यही मेरा सच्चा वृत्तान्त है। अब आपको जो ठीक लगे, वह करे।

वसन्तककी यह बातें सुनकर राजाको धड़ी दया आयी पर,

उसे खयाल हो आया कि चोरको कदापि अह्युता न छोड़ना चाहिये अतएव नियमानुसार उसे शुलीपर चढ़ानेकी आज्ञा दे दी। इस समय राजाकी वार्या और प्रियकरा पटरानी बैठी हुई थी। उसने वसन्तकको दीन शरण रहित देखकर राजासे प्रार्थना की कि,— “हे नाथ! केवल आज एक दिनके लिये इस चोरको मेरे हवाले कर दोजिये। मैं आज इसके मनोरथ पुर्णकर फल फिर इसे आपको सौंप दुंगी।” रानीकी यह प्रार्थना राजा अस्वीकार न कर सका। उसने वसन्तकको रानीके साथ जानेकी आज्ञा दे दी। रानी उसे रुग्ण मुक्तकर तुरत अपने महलमें ले आयी। वहा उसकी आज्ञासे दास दासियोंने तैल मर्दनकर स्वर्ण कुम्भोंमें भरे हुए स्वच्छ सुगन्धित और उष्ण जलसे उसको स्नान कराया। इसके बाद सुकोमल और सूक्ष्म बख्खसे ऊसका शरीर पौँछकर उसे दिव्य वस्त्र पहनाये गये। तदनन्तर कृष्णागुरु धूपके धुपसे ऊसके केश सुवासितकर चन्दनसे उसका अंग विलेपित किया गया। इसके बाद दोनों बाहुओंमें बाजूबन्ध, अंगुलियोंमें अंगूठी, कानमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट, कंठमें हार प्रभृति आभूषण पहनाये गये। इसके बाद एक उत्तम आसनपर बैठाकर रानीने उसे नाना प्रकारके पदार्थ खिलाये। तदनन्तर कपूर मिश्रित ताम्बुल खिलाकर रानीने उसे पलगपर बैठाया और कथा कहानी तथा काव्य त्रिनोद द्वारा उसका मनोरंजन किया। क्रमशः जब शाम हुई तब रानीकी आज्ञासे सेनकोंने उसे एक अच्छे घोड़ेपर सवार कराया और उसके सिरपर छत्र धारणकर सैकडों सुभट तथा विविध वाजि-

धारण करती है और सर्पको दूध देनेसे वह भी विपरुप हो जाता है, इसलिये पात्रापात्रका निचारकर सुपात्रको दान देना उत्तम है।

इस प्रकारके उत्तम पात्र केवल साधु ही कहे जा सकते हैं। सत्ताईस गुणोंसे युक्त, पंच महाव्रतके पालनेवाले और अष्ट प्रवचन माताके धारक होनेके कारण साधु ही उत्तम पात्र हैं। सिद्धान्तमें भी कहा है कि सत्रसे उत्तम पात्र साधु और उससे मध्यम पात्र श्रावक और उससे जघन्य पात्र अविरति सम्यग् दृष्टिको जानना चाहिये। इस प्रकार साधु प्रधान पात्र होनेके कारण उन्हें पहले दान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वधर्मानुयायीको भी दान देना चाहिये। श्री सिद्धान्तमें कहा है कि तथा प्रकारके श्रमण माहण (साधु) को प्रासुक और एषणीय अशन, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थोंका दान देनेसे प्राणी आयुके अतिरिक्त अन्यान्य सात कर्मोंकी निबिड प्रकृतियोंको शिथिल करनेमें समर्थ होता है और इससे अनेक जीव उसी जन्ममे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अनेक जीव दो जन्ममें समस्त दुःखोंका अन्त कर सिद्ध होते हैं, जघन्यसे ऋषभ देव स्वामीके जीवकी तरह तेरह जन्मका उल्लघन तो करते ही नहीं।

सरलभावसे भी सुपात्रको दान देनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस सम्वन्धमें निम्नलिखित दृष्टान्त विचारणीय है —

महाविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती चिजयमें जयपुर नामक एक नगर है। वहा जयशेखर नामक राजा राज्य करता था। वहापर चार वणिक पुत्रोंमें परस्पर गहरी मित्रता थी। उनमेंसे एकका नाम

चन्द्र, दूसरेका नाम भानु, तीसरेका नाम भीम और थोथेका नाम कृष्ण था। यह चारों सदा एक दूसरेका हित चाहते और परस्पर हास्यप्रिनोद किया करते थे। दूध और पानीकी तरह सदा वे एक दूसरेसे मिले रहने थे। किसीने कहा है, कि—देना और लेना, गुप्त बात कहना और सुनना, भोजन करना और कराना—यह प्रतिके छ लक्षण बतलाये हैं।” यह सभी बातें इन चारों मित्रोंमें पायी जाती थीं। इससे वे चारो जन बड़े ही आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने थे।

एक समय चन्द्र सोचने लगा, कि हम लोग अपनेको भाग्यवान् मन्ते ही समझें, पर वास्तवमें हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि बाल्यावस्थामें तो माताका दूध और पिताका धन उपभोग करना ठीक है, किन्तु युवावस्थामें जो अपने हाथोंसे पैदा कर खाये खर्च वही वास्तवमें भाग्यवान् है किन्तु जो मूल पु जीको उडाता है, वह नीच कहलाता है। इसलिये धन कमानेके लिये कोई उपाय करना चाहिये। बिना आमदनीके खर्च करना ठीक नहीं। यह सोचते हुए शीघ्र ही चन्द्रने अपना यह विचार अपने तीन मित्रोंको कह सुनाया। उसको बात सुनकर सगोंने निर्णय किया कि—हम लोगोंको नौकाओं द्वारा समुद्र यात्रा कर व्यापार करना चाहिये।” इसके बाद उन सगोंने अपने अपने पितासे इस सम्यन्धमें जिक्र किया; किन्तु सगोंके पिताओंने प्रायः यहा उत्तर दिया कि घरमें काफी धन है, फिर तुम्हें इस तरह विदेश-गमन करनेको क्या आवश्यकता है? अभी तुम लोग युवक हो, दूसरे

संसारके लोग भी बहुत ही धूर्त होते हैं, तीसरे विदेश यात्रा भी बहुत ही कष्टदायक होती है और फिर सामुद्रिक व्यापार करना तो बड़ाही कठिन काम है, इसलिये हम तुम्हें अनुमति देना उचित नहीं समझते ।

दुर्भाग्यवश बड़ोंकी यह बात उन युवकोंको अच्छी न लगी । वे अपने निचारमें दृढ़ रहते हुए नौकाओंमें किराना भराकर समुद्र यात्राकी तैयारी करने लगे । चलते समय बुरे शकुन भी हुए किन्तु उसकी भी उन्होंने परवाह न की । इस प्रकार प्रस्थान करनेके बाद तीसरे दिन आकाशमें एकदम वादल घिर आये, घोर गर्जना होने लगी और त्रिजलो चमकने लगी । साथ ही इतने जोरका बवडर आया, कि नौकायें टूट कर चूर चूर हो गयी और उनमें बैठे हुए सब लोग समुद्रमें जा गिरे । कुछ लोग नौकाके काष्ठ खण्डोंके सहारे तैरते हुए बाहर निकल आये । इसी तरह चन्द्र भी एक काष्ठके सहारे सातवें दिन बाहर वा निकला । अनन्तर वह अपने मनमें सोचने लगा—“अहो ! मेरे सब साथियोंकी न जाने क्या गति हुई होगी ? उन सबोंको मैंने ही आफतमें डाला । पिता और स्वजनोंके मना करने पर भी मैंने यह काम किया इसलिये मुझे यह फल मिला । अब मेरा जीना ही बेकार है ? ऐसे जीवनसे तो मर जानाही उत्तम है ।” यह सोचकर उसने एक घृक्षके सहारे अपने गलेमें फाँसी लगा ली, किन्तु उसकी मृत्यु होनेके पूर्वही वहा एक ब्राह्मण वा पण्डित और उसी समय उसने छुरीसे पाशको काट कर उसे नीचे उतारनेके बाद कहा—

“हे सारथिक ! आत्म हत्याका पातक परगा ठीक नहीं । शास्त्रमें भी इसकी बहुत ही निंदा की गयी है ।” यह कहकर वह ब्राह्मण चन्द्रको घड़ी छोड़कर चला गया । इसके बाद चन्द्र घड़ाने चलकर एक पहाड़पर पहुँचा । अभी उसके पिचारोंमें परिवर्तन न हुआ था । अब भी उसके सिरपर आत्म-हत्या करीका भूत सवार था, अनवर उसने फिर फामो लगानेकी तैयारी की । इसी जगह एक मुनि कायोत्सर्ग कर रहे थे । उन्होंने उसका यह कार्य देखकर कहा—“हे भाई ! यह पाप कर्म न कर ।” यह सुनकर उसे बड़ाही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उस स्थानको सर्वथा एकान्त समझता था । चारों ओर निगाह करनेपर वृक्षोंकी घटामें उसे एक मुनि दिग्यायी दिये । उसी समय वह उनके पास पहुँचा और नमस्कार कर कहने लगा—“हे गुरु ! मैं बड़ा ही दुर्भाग्य हूँ । मुझे अपना यह जीवन भाररूप मालूम हो रहा है । अब मैं क्या करूँ, यही समझ नहीं पड़ता । यह सुन मुनिने कहा—“हे भद्र ! आत्म हत्याके पातकसे प्राणीकी दुर्गति होती है और जीवित रहनेसे तो किसी न किसी दिन अशुभ ही कल्याण होता है, इसलिये आत्म हत्या करनेका विचार छोड़ दे । इस सम्बन्धमें तुझे अपना ही उदाहरण देता हूँ । ध्यानसे सुन !

मंगलपुरमें चन्द्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था । उसके भानु नामक एक प्रधानमन्त्री था । उसकी पत्नीका नाम सरस्वती था । उन दोनोंमें बड़ा ही प्रेम था, एक दूसरेको प्राणसे भी अधिक चाहते थे । एक दिन घर आनेपर भानुने देखा कि सर-

सरस्वतीने प्राण त्याग दिये । अब मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मेरा यह अपराध क्षमा करो । यदि तुम भी उसकी तरह आत्महत्या करोगे तो मुझे बडाही दु ख होगा ।” राजाकी यह बात सुनते ही मन्त्री मुच्छित होकर गिर पडा । अनेक उपचार करनेके बाद जब किसी तरह उसे होश आया तब उसने कहा—“राजन् ! मैंने अपनी पत्नीसे जो कहा था वह वास्तवमें ठीक ही था । उसके विना अब मेरा जीना कठीन हो रहा है । यह सुन राजाने कहा—“मन्त्री ! और कुछ नहीं, तो कम-से-कम मुझे प्रसन्न रखनेके लिये भी तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है । यदि तुमने भी परलोककी राह ली, तो शायद इसी दु खके कारण मेरे जीवनका भी अन्त आ जाय । इस प्रकार अनेक तरहकी बात बनावते हुए राजाने उसे समझाया बुझाया । तदनन्तर मन्त्रीने अपने हृदयको पत्थरका सा बना कर जीवित रहना स्वीकार कर लिया, किन्तु उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं दूसरी स्त्रीसे व्याह न करूंगा ।

कुछ दिनोंके बाद सब लोग अपने नगरको लौट आये । मन्त्रीके घरमें अभी सरस्वतीकी चिताभस्म और अस्थियोंका शेषाश रखा हुआ था । उसे देखकर वह करुण क्रन्दन करने लगा । यदातक कि अपने शरीरकी भी ममता छोड दी और रात-दिन उसी चिताभस्मको पूजामें लीन रहने लगा । इसी तरह कुछ दिन बीत गये तब उसने एक दिन सोचा कि अब इस चिताभस्मको गंगामें डाल आना चाहिये । यह सोचकर वह काशी पहुँचा और वहा

जय चितामस और अस्थिरशेप गंगामें डालने लगा तब उसे सरस्वतीका स्मरण हो आया। वह उसका नाम लेकर रोने लगा। संयोगवश उसका यह विलाप काशीराजको सरस्वती नामक पुत्रीके कानोंमें जा पडा, वह सुनते ही मूर्च्छित होकर जमीनपर गिर पडी। उसको यह अवस्था देखकर सखिया राजाके पास दौड आयी और उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनते ही राजाने जाकर देखा तो वास्तवमें राजकुमारीकी दशा बडी शोचनीय हो रही है। इससे वह चिन्तित होने लगा। शीतल वायु और विविध उपचारोंसे राजकुमारीको जय होश हुआ तब राजाने उससे इस अस्वस्थाका कारण पूछा। सुनकर राजकुमारीने कहा—“पिताजी! गंगा तटपर जो पुरुष रो रहा है वह मेरा पूर्व जन्मका पति है। अतः इस जन्ममें भी उसको मैं अपना पति बनाऊंगी। अब उसके सिवा संसारमें सभी पुरुष मेरे लिये भाई और पिताके समान हैं।”

पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने भानुको उसी समय बुलाया और उससे सारा हाल कहते हुए सरस्वतीके साथ शादी करनेकी प्रार्थना की। यह सुन भानुने कहा—“राजन्! मैंने नियम कर लिया है, कि अब दूसरी स्त्रीसे व्याह न करूंगा, किन्तु आपकी बातसे मुझे विश्वास हो आया है कि आपकी पुत्री शायद मेरी बही पहली स्त्री है, इसी लिये मैं आपकी बात मजूर करता हूँ।” उसकी यह बात सुनकर राजाने बडे समारोहके साथ दोनोंका पाणि प्रदण कर दिया। इसके बाद भानु वहीं रहने और

सुखोपभोग करने लगा। कुछ दिनोंके बाद राजाने उसे राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार भानु मन्त्री काशीराजका उत्तराधिकारी हुआ और न्याय एवम् नीति पूर्वक प्रजाका पालन करने लगा।

किसीने ठीक ही कहा है कि सभी दिन समान नहीं होते। दुःखके बाद सुख और सुखके बाद दुःख यही ससारका नियम है। तदनुसार कुछ दिनोंके बाद सरस्वतीको एक दिन बड़े जोरका बुरा आया और उसीके कारण उसका प्राणान्त हो गया। यह देख भानुराजाको न केवल दुःख ही हुआ बल्कि इस घटनाके कारण उसे वैराग्य आ गया और उसी समय उसने दीक्षा भी ग्रहण कर ली। अनन्तर वह चारित्रिका पालन करने लगा। हे भद्र! वह भानुराजा मैं ही हूँ और अपने अनुभवसे ही कहता हूँ कि जीते रहनेसे अवश्य ही कल्याण होता है। अथ तुझे धर्म करना चाहिये। इसीसे तेरा कल्याण होगा। यह सुन चन्द्रने कहा—“गुरुदेव! आपकी आज्ञा माननेको तैयार हूँ, किन्तु मुझे ऐसी कोई युक्ति बतलानेकी कृपा करें, जिससे परिश्रम तो थोड़ा ही करना पड़े और फल अधिक मिले।” चन्द्रकी यह बात सुन मुनिराजने उसे पंचपरमेष्ठी नमस्कार कह सुनाया। इससे चन्द्रको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने वह मन्त्र, उसी समय कण्ठस्थ कर लिया। अनन्तर मुनिने उसे उपदेश देते हुए कहा—“हे भद्र! इसी मन्त्रका निरन्तर स्मरण कर सम्यक्त्वका भली भाँति पालन करना।” मुनिका यह उपदेश ग्रहणकर, चन्द्र विचरण करता

हुआ पुष्पपुर पहुँचा । वहाँ वह थडाही महर्द्धिक हुआ, फिर भी उसने नमस्कार महामन्त्रका स्मरण करना किछी भी अवस्थामें नहीं छोडा ।

द्वैतयोगसे कुछ दिनोंके बाद अन्यान्य मित्र भी आ पहुँचे । एक दिन सत्रके इकट्ठा होनेपर चारोंने क्रमश अपना वृत्तान्त कह सुनाया । उस समय चन्द्रके मुखसे नमस्कारका महात्म्य सुनकर अन्य तीन मित्रोंने भी उससे नमस्कार मन्त्र सीरा लिया और इससे वे तीनों ही व्यापार कर थडे ही महर्द्धिक हुए ।

एक धार उन चारों मित्रोंने विचार किया कि हम लोगोंने काफी धन कमा लिया है, अतएव अब अपने नगर चलना चाहिये । यह सोचकर उन लोगोंने नौका द्वारा समुद्र पारकर अपने नगरकी राह ली । मार्गमें एक सरोवरके पास जा, वहा वे खाने पीनेकी तैयारी करने लगे । भोजन तैयार होनेपर उयोही वे खाने चले, त्योही उनकी दृष्टि एक मुनिपर जा पडी । वह मुनि छ महीनेके उपवासी थे और नगरमें गोचरी करनेके लिये जा रहे थे । उन्हें देखकर उन चारोंने उसी समय बुलाया और भावपूर्वक अक्षर देकर भोग कर्म फल उपाजन किया । इसके बाद वे चारोंजन सकुशल अपने नगर आ गये । यहा सब म्त्रजनोंसे भेंट होनेपर उन्होंने अनेक तरहके उत्सव मनाये । इसके बाद दीर्घकालतक ऋद्धि सुख भोगकर वे चारों दानके प्रभावसे धारहवें देवलोकमें देव हुए । देव आयु पूर्ण होनेपर वहासे च्युत होकर वे चारोंजन भिन्न भिन्न देशोंके राजा हुए । पूर्व जन्मके सस्कारसे इन चारोंमें

बड़ा प्रेम हो गया और यह एक साथ ही क्रमश एक एक देशमें रहने लगे । इस प्रकार राज्यसुख भोगकर अन्तमें संयमकी साधना द्वारा उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

हे भव्यजीवो ! तत्त्वज्ञानके बिना केवल विद्यासे ही गुणकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह शमभावसे वर्जित तपस्या और मनकी स्थिरताके बिना जो तीर्थ यात्रा की जानी है, वह भी निष्फल है ।

कोटि जन्मतक तीव्र तप करनेसे जो कर्म क्षीण नहीं होते, वह समता भावका अवलम्बन करनेसे क्षणमात्रमें क्षीण हो सकते हैं । अन्तरमें वीतरागका ध्यान करनेसे ध्याता (जीव) वीतराग हो सकता है । इसलिये अन्यान्य समस्त अपध्यानोंको दूर कर भ्रामर (भ्रमर सम्बन्धी) ध्यानका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । स्थान, यान, अरण्य, जन, सुख या दुःखमें मनको वीतराग पनेमें जोड़ रखना चाहिये, ताकि वह सदा उसीमें लीन रहे । इन्द्रियोंका मालिक मन है, मनका मालिक लय है और लयका मालिक निरञ्जन है । यदि मनको बाध रखना हो, तो वह बंधा रह सकता है और यदि उसे मुक्त रखना हो तो वह मुक्त रह सकता है । हैं । इसलिये सुद्ध जनोंको रस्सोसे धँधे हुए बैलकी तरह मनको वश रखना चाहिये । जिस प्रकार पुष्पमें सौरभ, दूधमें घी और कायामें तेज (जीव) स्थित रहता है उसी तरह जीवमें ज्ञान रहता है, किन्तु वह उपायसे ही व्यक्त (प्रकट) हो सकता है ।

इस प्रकार दान धर्मके महात्म्यका वर्णन करनेके बाद वे धर्मके दूसरे अंग रूप शील धर्मका वर्णन करने लगे —

“शौचानां परमं शौचं, गुणाणां परमो गुणः ।

प्रभाव महिमा धाम, शीलमेकं जगत्तूये ॥”

अर्थात्—“पवित्रतामें परम पवित्र शील है, गुणोंमें परम गुण शील है और तीनों लोकमें प्रभाव तथा महिमाका धाम कोई वस्तु हो, तो वह केवल शील ही है ।”

“जवो हि सप्तै परमं विभूषणं, भर्तांगनाया कृशता तपस्विनः ।

द्विजस्य विद्येव मुनेस्तथा क्षमा, शीलं हि सप्तस्य जनस्य भूषणम् ॥”

अर्थात्—“अण्डका उत्तम भूषण वेग है, स्त्रीका उत्तम भूषण उसका पति है, तपस्वीका उत्तम भूषण कृशता है, ब्राह्मण का उत्तम भूषण विद्या है और मुनिका उत्तम भूषण क्षमा है, किन्तु शील तो सभी प्राणियोंका उत्तम भूषण है । इस शीलकी नम वाड मर्यादायें बतलायी गयी हैं । वे इस प्रकार हैं —

(१) वसति—उपाश्रय—अर्थात् जिस स्थानमें स्त्री रहती हो या जिस स्थानके पास स्त्रीका वास हो उस उपाश्रयका मुनिको त्याग करना चाहिये ।

(२) कथा—स्त्रीसे बात चीत न करनी चाहिये ।

(३) निसिञ्जा—जिस आसनपर स्त्री बैठी या सोई हो, उस आसनका दो घडीके लिये त्याग करना चाहिये ।

(४) इन्द्रिय—स्त्रियोंके अंगोपाङ्ग या इन्द्रियोंको ध्यानपूर्वक न देखना चाहिये । उत्तराध्ययन सूत्रमें भी कहा गया है कि—“स्त्रीका ध्यान करनेसे अर्थात् उसे मनमें लानेसे चितरूपी दीवार मलीन हुए बिना नहीं रहती ।” इसलिये स्त्रीसे बातचीत करना या उसके अंगोपाङ्ग देखना ब्रह्मचारीके लिये सर्वथा वर्जनीय है ।

(५) कुड्यन्तर—अर्थात् दीवारके अन्तरका भी त्याग करना चाहिये । जिस घरमें स्त्री-पुरुष सोते हों और जद्दासे कङ्कण आदिकी या हाव भाव, विलास और हास्यादिकी अवाज सुनायी देती हो, वहा दीवारका अन्तर होनेपर भी ब्रह्मचारीको न रहना चाहिये ।

(६) पुव्वकीलीय—पूर्व कीडित अर्थात् पूर्वकालमें स्त्रीके साथ जो क्रीडा आदि को हो उसका भी स्मरण न करना चाहिये ।

(७) पणीय—अत्यन्त स्निग्ध आहार यानि जिस पदार्थके सेवनसे कामोद्दीपन होनेकी संभावना हो, ऐसे पदार्थका त्याग करना चाहिये ।

(८) अइमायाहार—जियादा आहार न करना चाहिये ।

(९) विभूसणाई—आभूषण, स्वच्छ वस्त्र, स्नान, मज्जन और अंगशोभा आदिका भी ब्रह्मचारीको त्याग करना चाहिये ।

इन नव मर्यादाओंकी यत्नपूर्वक रक्षा कानी चाहिये और निरतिचार पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये । इसमें पुरुषको स्वदारासन्तोष व्रत और स्त्रीको स्वपुरुष सन्तोष व्रत धारण करना चाहिये । जो लोग विषयाकुल हो मनसे भी शीलका खण्डन करते हैं, वे मणिरथ राजाकी तरह घोर नरकके अधिकारी होते हैं । और जो सती मदनरेखाकी भाति निर्मल शीलका पालन करते हैं, वह भाग्यवान् जीवोंमें सम्मानित होकर सुगतिको उपार्जन करते हैं । मणिरथ और मदनरेखाका दृष्टान्त इस प्रकार है —

एक भरत क्षेत्रके गण्डी नामक देशमें सुदर्शन नामक एक

प्रसिद्ध नगर है। वहा एक समय मणिरथ नामक राजा राज्य करता था। वह बडा ही पापी और खी लम्पट था। उसके युगवाहु नामक एक भाई था जो युवराजके पदपर था। वह दयालु दानी, गुणवान और बहुत ही उत्तम प्रकृतिका पुरुष था। उसके मदनरेखा नामक एक सती साध्वी खी थी। वह बडीही रूपवती और पतिव्रता थी। वह सदा पौषध और प्रतिक्रमणादिक किया करती थी। उसके चन्द्रयशा नामक एक पुत्र भी था।

एक बार परदेकी ओटसे मदनरेखाको गहने कपडोंसे सजी हुई देखकर मणिरथ अपने मनमें कहने लगा—“अहो! कौसी देवाङ्गनाके समान सुन्दरी है। मेरी खी भी इतनी सुन्दर नहीं है। अतएव जिस तरह हो, इसे हाथमें करना चाहिये। यह सोचकर उसी दिनसे वह फल फूल, वस्त्र और अलकारादि चीजें उसके पास भेजने लगा। सरल हृदया मदनरेखा भी इन चीजोंको ज्येष्ठका प्रसाद समझकर रख लेने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गये, तब एक दिन उसने अपनी दूतीको उसके पास भेजा। वह उसके पास आकर कहने लगा—“हे भद्रे! राजा मणिरथ तेरे गुणोंपर तन मनसे मुग्ध हो रहे हैं। वे तुम्हे अपनी अर्धाङ्गिनी बनाकर अपने राज्यकी स्वामिनी बनाना चाहते हैं। यह तेरे लिये बडे ही सौभाग्यको बात है, अतएव तुम्हे शीघ्रही स्वीकार कर लेना चाहिये।” दूतीकी यह बात सुनकर रानीने कहा—“उत्तम जनोंको ऐसा काम शोभा नहीं देता। शास्त्रमें भी कहा है कि—“हे गौतम! जब अनन्त पापराशिका उदय होता है तब स्त्रीत्व

प्राप्त होता है और छीत्त्व प्राप्त होनेपर यदि उसमें शील न हुआ तो उसका जीवन बेकार ही समझना चाहिये । अतएव स्त्रियोंका मुख्य गुण शील ही है । इसके अतिरिक्त जो पुरुष सज्जन होते हैं, वे मृत्युको भेंटना पसन्द करते हैं, किन्तु किसीके शीलको खण्डित नहीं करते । इससे दोनों लोक विगड़ते हैं । और भी कहा है कि जीवहिंसा, असत्य और परद्रव्यके अपहरण एवम् परस्त्रीकी कामना करनेसे प्राणियोंको नरककी प्राप्ति होती है । इसलिये तू राजासे जाकर कह दे कि हे राजन् ! सन्तोष कीजिये और इस दुराग्रहको छोड़ दीजिये । ऐसी तृष्णाको कभी भूलकर भी हृदयमें स्थान न देना चाहिये ।” मदनरेखाकी यह बातें सुन दूतीने ज्यों-की-त्यों राजाको कह सुनायी, किन्तु इससे उसकी कामतृष्णा शान्त होनेके बदले और भी प्रचल हो उठी ।

एक दिन राजाके मनमें विचार आया कि जयतक युगवाहु जीता रहेगा तबतक मदनरेखाको वश करना कठिन है । अतएव किसी तरह पहले इस कष्टको दूर करना चाहिये । इसके बाद मदनरेखा बातोंसे न मानेगी तो उसे बलसे भी वश कर लूँगा । यह सोचकर वह किसी उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । वास्तवमें काम और मोहकी विडम्बना ऐसी ही होती है । जात्यन्ध, मदोन्मत्त और अर्थी कभी भी अपने दोषको नहीं देख सकते । किसीने ठीक ही कहा है कि नीमके पेड़को दूधसे सींचा जाय और उसके चारों ओर गुडका थाला घनाया जाय, तब भी वह अपनी फट्टताको नहीं छोड़ सकता । कहनेका तात्पर्य यह

है कि लोगोंके जाति गुण विपरीत परिस्थितिमें भी परिवर्तित नहीं होते ।

एक वार मदनरेखाको स्वप्नमें चन्द्र दिखायी दिया । यह बात उसने अपने पति युगवाहुसे निवेदन की । उसने कहा—“हे देवि ! यह स्वप्न बहुत ही अच्छा है । इससे मालूम होता है कि तुम्हें चन्द्रके समान पुत्रकी प्राप्ति होगी ।” यह स्वप्न फल सुनकर मदन रेखाको बड़ा ही आनन्द हुआ । क्योंकि उस समय वह वास्तवमें गर्भवती थी । तीसरे महीने गर्भके प्रभावसे मदनरेखाको जिन पूजा करने और जिनेश्वरकी कथा सुननेका दोहद हुआ । यह जान कर युगवाहुने शीघ्रही उसका यह दोहद पूर्ण कर दिया । अनन्तर कुछ ही दिनोंके बाद वसन्तऋतु आ पड़ चुकी । इस समय वन और उपवनोंकी शोभा सौगुनी बढ गयी । जिधर ही देखिये उधर ही नाग, पुन्नाज, मल्लिका, कुन्द, मचकुन्द, पला, लज्झ, द्राक्ष, कदली, जुई और चम्पक प्रभृति पुष्पो और वृक्षोंकी बहार दिखायी देती थी । चारों ओर भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे । कोयलें कूक रही थीं और पक्षीगण क्रीडा कर रहे थे । उपवनकी यह शोभा देख कर युगवाहु मदनरेखाके साथ क्रीडा करने गया । उस समय अनेक नगर निवासी भी वहा क्रीडा करनेके लिये पहलेहोसे गये हुए थे । युगवाहुने सारा दिन वहीं जलक्रीडा, पव खाने पीने और सोनेमें बिता दिया । जब रात्रि हो गयी तो वह वहीं कदली गृहमें सो रहा । युगवाहुके साथ जो लोग गये हुए थे, उनमेंसे कुछ तो नगरको लौट आये और कुछ वहीं रह गये ।

इधर राजा मणिरथ हमेशा युगवाहुके कामोंपर ध्यान रखत
 गा। जब उसे उद्यान क्रीडाका हाल मालूम हुआ, तब वह अपने
 मनमें कहने लगा—“आजसे उठकर अच्छा अवसर फिर शायद
 मिलेगा। उद्यानमें भी आज उसके साथ बहुत ही कम मनुष्य
 हैं अतएव आज ही उसे तलवारके घाट उतार देना चाहिये।”
 यह सोचकर वह हाथमें तलवार ले उद्यानमें पहुँचा। वहाँ
 उसने पहरेदारोंसे पूछा—“युगवाहु कहा है? शीघ्रही वतलाओ
 जगलमें अपने भाईको अकेला जान कर मेरा चित्त विचलित हो
 उठा है। इसीलिये मैं अधीर होकर यहाँ दौड़ आया हूँ।” राजा
 और पहरेदारोंकी यह बातचीत सुनकर युगवाहु जग पड़ा। वह
 तुरतही फदली गृहके बहार निकल आया और राजाको प्रणाम
 कर एक ओर खड़ा हो गया। यह देख राजाने कहा—“हे वत्स!
 बलो, हमलोग नगरमें चले। हमलोगोंके हजार दोस्त और हजार
 दुश्मन होते हैं अतएव इस तरह जगलमें रहना ठीक नहीं।”
 राजाकी यह बात सुनकर युगवाहुने उसी समय मदनरेखा तथा
 अन्यान्य मनुष्योंको साथ ले नगरकी ओर प्रस्थान किया। रास्तेमें
 युगवाहुको साथ ले मणिरथ सब लोगोंसे कुछ आगे निकल गया।
 उसके मनमें तो आज पाप बसा हुआ था। अतएव एकान्त
 मिलते ही उसने युगवाहुकी गर्दनपर एक तलवार जमा दी। इससे
 तुरत ही युगवाहु मूर्च्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। इधर
 मदनरेखा इन लोगोंसे थोड़ी ही दूरापर थी। इसलिये वह इस
 घटनाको देखते ही बड़े जोरसे चिल्ला उठी। उसकी यह चिल्लाहट

सुनते ही युगवाहुके अनुचर वहा दौड आये । वहा जो उन्होंने
 दृश्य देखा उससे उनके आश्चर्यका धारापार न रहा । युगवाहु
 लहसे लथपथ अवस्थामें जीवनकी अन्तिम घडिया व्यतीत कर
 रहा था और उसके पासही मणिरथकी रक्त रजित तलवार पडी
 हुई थी । इस समय मणिरथने सब लोगोंको शान्त करते हुए
 कहा कि—“मेरे हाथसे अचानक तलवार छूटकर इसे लग गयो ।
 अब मैं क्या करू और संसारको कौन मुह दिखाऊं ? इसी तरह
 को घातें बना कर वह लोगोंको दिखानेके लिये गला फाड़-फाड़
 कर रोने लगा । कुछ समय तक यह अभिनय करनेके बाद वह
 युगवाहुको नगरमें उठवा ले गया । उधर युगवाहुके पुत्र चन्द्रय-
 गाने जत्र यह समाचार सुना, तो वह हाहाकार करता हुआ वहा
 दौड आया और पिताकी यह अवस्था देखकर वह क्षण भरके
 लिये किकर्तव्यनिमूढ बन गया ; किन्तु शीघ्र ही उसने अपने
 आपको समझाला और युगवाहुका उपचार करनेके लिये नगरके
 सुचतुर घैघोंको बुला लाया । उसी समय वैद्य लोग यत्नपूर्वक
 युगवाहुकी चिकित्सा करने लगे, किन्तु अब उसके जीवनकी कोई
 आशा न थी उसके जटमसे बहुत सा रक्त निकल जानेके कारण
 वह मृत प्राय हो रहा था । उसकी घोली बन्द हो गयी थी, शरीर
 स्तब्ध हो गया था और आँखें भेप गयी थीं । पतिकी यह अवस्था
 देखते ही मदनरेखा समझ गयी कि अब इनका अन्तिम समय आ
 पहुँचा है । अतएव वह उसके फानके पास आकर कोमल स्वरसे
 कहने लगी—“हे प्राणनाथ ! अब आप स्वहितकी साधनाके लिये

मृत्युको प्राप्त कर वह पाचवें ब्रह्मदेवलोकमें देव हुआ और उसे स सागरोपमकी आयु प्राप्त हुई ।

पिताकी मृत्यु देखकर चन्द्रयशा अत्यन्त कल्पान्त करने लगा । मदनरेखाको भो बहुत दुःख हुआ । वह अपने मनमें सोचने लगी,—“अहो ! मेरे रूपको धिक्कार है । मैं कैसी भागिनी हू कि मेरा रूप ही मेरे पतिके विनाशका कारण हुआ । जिस दुरात्माने मेरे निमित्त अपने भाइका हत्या की, वह अवश्य वलपूर्वक मुझे वश करनेकी चेष्टा करेगा । इसीलिये अब यहाँ रहना ठीक नहीं । अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर जीविकाका तोर्ह निर्दोष साधन खोज निकालना चाहिये । यहाँ रहनेसे सम्भव है कि यह पापी मेरे पुत्रको भी मार डाले ।” यह सोच कर मदनरेखा मध्यरात्रिके समय घरसे निकल पड़ी और पूर्व दिशाके एक जगलमें जा पहुची । रात्रि व्यतीत होनेपर दूसरे दिन मध्यान्हके समय एक सरोवर पर जा, उसने फलाहार और कल्पान द्वारा उदरपूर्ती की । अकावटके कारण उसका शरीर सूख सूख हो रहा था । पैरोंमें अब एक कदम भी चलनेकी शक्ति नहीं थी अतएव वह एक कदली गृहमें जाकर सो रही । इसी तरह वह दिन बीत गया । रात्रिके समय भी उस कदली गृहको अन्यान्य स्थानोंसे अधिक सुरक्षित समझ कर वह वहीं सो रही । रात्रिमें व्याध, सिंह, चींते और शृगाल प्रभृति घन्य पशुओंकी शोरगुलिया सुनकर उसका कलेजा काप उठता था । फिर भी, वह अस्मृति मंत्रका स्मरण करती हुई वहीं पड़ी रही । मध्यरात्रिके

समय उसे प्रसव वेदना आरम्भ हुई और कुछ ही देरके बाद उसने एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। इस समय उसके कष्टोंका कोई चारापार न था, परन्तु लाचार, सिरपर जो आ पड़ी थी, उसे सहन करनेके सिवा और कोई चारा न था।

सूर्योदय होनेपर उसने अपने पुत्रको उ गलीमें एक मुद्रिका पहना दी। जिसपर युगबाहुका नाम अङ्कित था। इसके बाद एक कमलपर उसे सुलाकर, वह अपने कपड़े तथा शरीर धोनेके लिये पासके सरोवर पर गयी। उस समय वहा जलमें एक हाथी क्रीडा कर रहा था। उसने मदनरेखाको सूँठसे पकड़ कर आकाशकी ओर उछाल दिया। इसी समय एक युवक विद्याधर, जो नन्दीश्वर द्वीपसे आ रहा था, यहीं आ निकला। वह मदनरेखाको देखते ही उसपर मोहित हो गया। उसी समय उसने उसे आकाशमें गोंच लिया और वंताद्वय पर्वतपर उठा ले गया। वहा पहुँचनेपर मदनरेखाने धैर्य रखते हुए कहा--“हे महासत्व ! आजही रात्रिको मैंने जगलमें पुत्रको जन्म दिया है। उसे मैं कदली गृहमें रख सरोवरपर गयी थी। वहापर जलक्रीडा करते हुए हाथीने मुझे आकाशकी ओर उछाल दिया। किन्तु मेरे सौभाग्यसे उसी समय आप वहा आ पहुँचे और आपने मुझे उठा लिया। वर्ना नीचे आनेपर तो मेरे प्राण ही निकल जाते। अब मुझे अपने घञ्चेकी फिक्र लगी है। यदि मैं इसी समय वहा न पहुँचुगी, तो वन्य पशु उसे मार डालेंगे या निराहार अवस्थामें वह आप ही मर जायगा। इसलिये हे दयालु ! मुझे

था, वह राजाको बहुत ही अप्रिय मालूम होने लगा। इसलिये रानियोंने केवल एक एक ककण हाथमें रखकर शेष सभी कंकण निकाल डाले। इससे आवाज आनी बन्द हो गयी। जब राजाको अवाज न सुनायी दी, तो उसने मन्त्रीसे पूछा,—“अब ककणों की आवाज क्यों नहीं सुनायी देती। रानियोंने चन्दन प्रिसना क्या बन्द कर दिया है ?” यह सुन मन्त्रीने कहा—“नहीं, स्वामिन् ! रानिया चन्दन घिस रही हैं किन्तु अब उनके हाथमें केवल एक एक ककण रहनेके कारण आवाज नहीं आती।”

मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह अपने मनमें कहने लगा,—“अहो ! बहुतोंका सयोग होनाही दुःखदायक है। अनेक ककणोंसे मुझे कष्ट हो रहा था। उनके कम हो जानेसे वह कष्ट दूर हो गया। अतः इस दृष्टान्तसे यही प्रतीत होता है, कि अकेले रहनेमें ही परम आनन्द है। अब यदि किसी प्रकार मेरा यह जरूर शान्त हो जाय, तो मैं अपने राज्य परिवारको त्याग कर अकेला रहूंगा और चरित्र ग्रहण करूंगा।

इसी तरहकी बात सोचते सोचते नमिराजाको निद्रा आ गयी। प्रातःकाल उसने स्वप्नमें अपनेको पर्वतके शिखरपर श्वेत हाथीपर बैठा हुआ देखा। जब सूर्योदय होनेपर शख एवम् वाद्यध्वनिसे नमिराजाकी निद्रा भङ्ग हुई, तब उसने अपनेको सर्वथा स्वस्थ पाया। वह अपने मनमें कहने लगा,—“अहो ! आज मैंने कैसा शुभ स्वप्न देखा ! गायपर, पर्वतके अग्रभागपर, प्रासादपर, फले हुए वृक्षपर और गजेन्द्रपर आरूढ होनेका स्वप्न दिखायी दे तो

उसे बहुत ही शुभ समझना चाहिये । किन्तु मुझे क्याल आता है कि मैंने पहले कभी इस शैलराजको देखा है ।” इस तरहकी बातें सोचते सोचते शुभ अध्यवसायसे राजाको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसे अब स्पष्ट रूपसे पूर्व जन्मकी सारी बातें याद आने लगीं । उसे मालूम हो गया कि पूर्व जन्ममें जब मैं मनुष्य था तब चारित्रिका पालन कर मैं दसवें प्राणत देवलोकमें देव हुआ था । उस जन्ममें जिनेश्वरके जन्मोत्सवके समय मैं मेरुपर्वतपर गया था और उसी समय मैंने उसे देखा था । इस प्रकार नमिराजाको अपने आप ज्ञान उत्पन्न हुआ । फलत उसने अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली ।

जिस समय नमिराजाने साधुवेपमें नगरसे प्रस्थान किया उस समय नगरकी समस्त प्रजा हाहाकार कर विलाप करने लगी । इसी समय शक्रेन्द्रको नमिराजाकी परीक्षा लेनेकी सूझो अत वे ब्राह्मण वेपमें नमिराजाके सम्मुख उपस्थित हो कहने लगे—
“महागज ! आपने यह जो व्रत दयाका कैसा व्रत प्रारण किया है ? इधर आपने तो व्रत लिया है और उधर समस्त नगरनिवासी कन्दन कर रहे हैं । इस व्रतसे लोगोंको पीडा हो रही है, अतएव इसे अयोग्य समझ कर त्याग कीजिये ।”

ब्राह्मणके यह घवन सुन कर मुनिराजने कहा,—“हे मित्र ! वास्तवमें मेरे व्रतके कारण इन लोगोंको कोई कष्ट नहीं हो रहा है । यह तो अपनी स्वार्थहानि देगकर रो रहे हैं । इन समय तो मैं भी उन्हींको तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने जा रहा

हूँ, अतएव मुझे दूसरोंकी ओर देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।” नमिराजाका यह उत्तर सुन इन्द्रने राज प्रासादमें कृत्तिम अग्नि उत्पन्नकर उसे दिखलाते हुए कहा—“हे मुने ! आपका यह महल और अन्त पुर तो जोरोंसे जल रहा है, इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?” नमिराजाने कहा—“जलने दीजिये । उनके जलनेसे मेरी कोई हानि नहीं है।” यह सुन इन्द्रने कहा,—“खैर, कमसे कम नगरके चारों ओर मन्त्रयुक्त एक किला ही बनना दीजिये । इससे आपकी प्रजा सुरक्षित रहेगी । इसके बाद फिर आप समय ग्रहण कीजिये । राजपिने कहा,—“हे भद्र ! समय मेरा नगर है, उनके आस पास समभाव रूपी किला है और नयरूपी मन्त्रोंसे उसकी रक्षा होती है।” यह सुन पुन शक्रने कहा—“हे राजन् ! लोगोंको रहनेके लिये एक उत्तम प्रासाद बनना कर तब दीक्षा लीजिये।” राजाने कहा,—“मोक्ष नगरमें मेरे लिये एक निश्चल प्रासाद तैयार है । अब मुझे अपने लिये या दूसरोंके लिये प्रासाद बनवानेकी जरूरत नहीं है।” इन्द्रने कहा,—“पहले अपने नगरके चोरोंका निग्रह कीजिये, तब दीक्षा लीजिये।” नमिराजाने कहा,—“रागादिक ही सबसे बढकर चोर हैं । इसलिये पहले ही मैं उनका निग्रह कर चुका हूँ।” इन्द्रने कहा,—“हे राजर्षि ! पहले उद्धत राजाओंको वश करिये, तब दीक्षा लीजिये।” राजाने कहा,—“अन्यान्य राजाओंको जीतनेका कोई मूल्य नहीं है । कर्मपर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक विजय है । मैं इसीके लिये चेष्टा कर रहा हूँ।” इन्द्रने कहा—“गृहस्थाश्रमके समान दूसरा कोई धर्म नहीं

है। इसमें दीन जनोंको दान देनेका भी अवसर मिलता है। इसके मुकाबले मुनिधर्म कोई चीज नहीं।” नमिराजाने कहा—
 “नहीं, ब्रह्मादेव ! यह तुम्हारी भूल है। गृहस्थ धर्म सावध होनेके कारण राईके समान छोटा है और मुनिधर्म निरवद्य होनेके कारण मेरु पर्वतके समान बड़ा है।” इन्द्रने कहा—“ऐश्वर्य भोग करनेका जो अवसर मिला है, उसे इस प्रकार क्यों खो रहे हैं ? पहले ऐश्वर्य भोग कोजिये, बादको संयम लीजियेगा। मुनिने कहा—
 “ऐश्वर्य और भोगसे इस जीवको कभी तृप्ति होती ही नहीं। भोगके बाद संयम ग्रहण करनेका अवसर कभी मिल ही नहीं सकता।”

इस प्रकार इन्द्रने अनेक बातें कहीं, किन्तु नमिराजा अपने व्रतसे लेशमात्र भी विचलित न हुए। यह देखकर इन्द्रने अपने प्रकृत रूपमें उपस्थित होकर कहा—“हे महात्मन् ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप धन्य और कृत कृत्य हैं। आप महा-तुभाय है। आपका फुल भी प्रशंसनीय है क्योंकि आपने इस ससार का अणवत् त्याग किया है। इस प्रकार नमस्कार, स्तुति और तीन प्रदक्षिणा कर इन्द्र देवलोकको चले गये और राजर्षि नमि निरतिचार पूर्वक चारित्रिका पालन करने लगे। कुछ दिनोंके बाद कर्मक्षय होनेपर उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ एवं अन्तमें उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

मदनरेखा साधुने भी चारित्रिका पालन कर मोक्ष प्राप्त किया। जो लोग मदनरेखाकी भांति अर्धवृद्ध शीलका पालन करते

है, उन्हें धन्य है। ऐसे लोगोंको मोक्ष प्राप्त करते देर नहीं लगती। जो लोग राजर्षि नमिकी भाति राज्य त्याग कर चारित्र ग्रहण करते हैं और निरतिचार पूर्वक पालते हैं, उन्हें भी धन्य है। ऐसे भव्यजीव अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करते हैं।

अब हमलोग तप धर्मपर विचार करेंगे। अनन्त कालका सवित और निकाचिन कर्मरूपी काष्ठ भी तपरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है। कहा भी है कि जिस प्रकार जंगलको जलानेके लिये दावाग्निके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। दावाग्निको शान्त करनेके लिये मेघके सिवा और कोई समर्थ नहीं है, मेघको छिन्न भिन्न करनेके लिये जिस प्रकार पवनके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार कर्म समूहका नाश करनेके लिये तपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इससे समस्त विघ्न दूर होते हैं, देवता आकर सेवा करते हैं, काम शान्त होता है, इन्द्रिया सन्मार्गमें प्रेरित होती हैं, ललित्यें प्रकट होनी हैं, कर्मसमूहका नाश होता है और स्वर्ग पदम् मोक्षको प्राप्ति होती है। इसलिये तपके समान प्रशसनीय वस्तु और नहीं है। हे महानुभाव ! इन्हीं कारणोंसे तपधर्मको आराधना करना कहा है। विस्तृत राज्यका त्याग कर चारित्र अगीकार करनेवाले सनत्कुमार सक्तीको भी तपके प्रभापसे अनेक लक्ष्मियोंकी प्राप्ति हुई थी। वह कथा इस प्रकार है—

सनत्कुमार चक्रीकी कथा ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

इस भरतक्षेत्रके कुरुदेशमें महर्द्धिपूर्ण हस्तिनागपुर नामक एक नगर है। वहा अतुल पराक्रमी वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। उसे सहदेवी नामक एक पटरानी थी। वह परम पवित्र और शोलप्रती थी। उसके उदरसे चौदह स्वप्न सूचित सनत्कुमार नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। सनत्कुमारके महेन्द्रसेन नामक एक बाल मित्र था। महेन्द्रसेनका माताका नाम कालिन्दी और पिताका नाम सूरराज था। इन दोनोंकी शिक्षा दीक्षा एक साथ ही होती थी। कुछ ही दिनोंमें सनत्कुमार समस्त कलाओंमें पारङ्गन हो गया। और अपना अधिकांश समय विद्या विनोदमें व्यतीत करने लगा।

क्रमशः राजकुमारने युवावस्थामें पदार्पण किया और वह अथ वामोद प्रमोद तथा क्रीडाओंमें भी भाग लेने लगा। एक बार वसन्त ऋतु आनेपर वह अपने मित्र और नगरजनोंके साथ घनमें गया और वहा नाना प्रकारकी वसन्तक्रीडा करने लगा। जिस समय वह नजदीकके एक सरोवरमें जलक्रीडा कर रहा था, उसी

समय वहा एक हाथी आ पहुँचा। उसको देखकर कुमारको कुछ चिन्ता हुई, किन्तु आत्म रक्षाका कोई उपाय करनेके पहले ही उस हाथीने अपनी सूँढसे उसे और उसके मित्रको अपनी पीठपर घैठाकर आकाश मार्गसे अपनी राह ली। सनत्कुमार और महेन्द्रसेन उसकी पीठपर बैठे हुए पृथ्वीके विविध दृश्य देखनेमें लीन हो रहे थे। इधर हाथी उडता हुआ घैताढ्य पर्वतपर पहुँचा और दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर नगरके बाहर एक उपवनमें दोनों कुमारोंको उतार दिया। इसके बाद उस हाथीने नगरमें जाकर राजासे दिवेदन किया कि—“हे स्वामिन् ! मैं आपकी आज्ञानुसार सनत्कुमारको ले आया हूँ। यह सुनकर कमलवेग राजा सपरिवार उस उपवनमें गया और सनत्कुमारको प्रणामकर कहने लगा—“हे स्वामिन् ! मेरे मदनकला नामक एक पुत्री है। उसकी विवाह योग्य अवस्था जानकर मैंने एक नैमित्तिकसे पूछा कि इसका पति कौन होगा ?” नैमित्तिकने आपका नाम बतलाते हुए कहा, कि सनत्कुमार चक्रवर्ती इसका पति होगा। इसीलिये मैंने इस हाथी रूपी विद्यासागरको आपको लिवा लानेके लिये भेजा था। आप यहा आये यह बहुतही अच्छा हुआ। अब सहर्ष नगरमें चलिये और मेरी कन्यासे पाणिग्रहण कीजिये।”

इतना कह कमलवेग बड़ी धूमके साथ सनत्कुमारको नगरमें ले गया और वहा यथाविधि अपनी पुत्रीके साथ उसका व्याह कर दिया। इसी समय अन्यान्य विद्याधरोंने भी अपनी-अपनी कन्याएं उससे व्याह दीं। इस प्रकार सब मिलाकर पावसौ

कन्याओंके साथ सनत्कुमारने पाणिग्रहण किया। इसके बाद उत्तर रेणीके विद्याधरोंने भी अपनी पाचसौ कन्याएं सनत्कुमारसे माह दी। अब सनत्कुमार वहीं रहने और आनन्द करने लगे। कुछ दिनोंके बाद समस्त विद्याधर राजाओंने सनत्कुमारको राज्याभिषेक किया और उनको अधोनता स्वीकार की। इस प्रकार बहुत दिनोंतक विद्याधरोंका धातिव्य ग्रहण करनेके बाद सनत्कुमार चतुरंग सेनाके साथ आकाशगामी विमानपर आरूढ़ हो अपने नगरको लौट आये। यहा पर सनत्कुमारके माता पिता उनको राह देख रह थे। इसलिये वे सनत्कुमारका आगमन-समाचार सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। अनन्तर सनत्कुमारने उनको प्रणामकर सब हाल कह सुनाया। इससे उनके माता-पिताओंको बड़ाही आनन्द हुआ और वे पुत्रोका मुंह फिर दिखानेके लिये ईशरको अनेकानेक धन्यवाद देने लगे।

एक बार चक्र आदि चौदह महारत्न प्रकट हुए तब सनत्कुमारने तसूचे भरत क्षेत्रको अधिकृत कर लिया। इसके बाद कुछ दिनोंमें नयनिगान प्रकट हुए तब उसने अन्यान्य देशोंको अधिकृत कर चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। इस प्रकार वह चक्रवर्ती हो आनन्द भाजन व्यतीत करने लगा।

एक बार सौधमेंद्र इन्द्रसभामें बैठ कर नाटक देख रहे थे। इसी समय ईशान देवलोकसे सगम नामक देव किसी कार्य वश सौधमेंद्रको मिलने आया। उसकी प्रभाके सम्मुख इन्द्रसभा उसी तरह तेज हीन मालूम होने लगी जिस तरह सूर्योदय होने पर चन्द्र

और तारागण निस्तेज हो जाते हैं। उसके चले जाने पर देवताओं ने विस्मित हो सौधर्मेन्द्रसे पूछा कि—“यह देव इतना तेजस्वी क्यों मालूम होता था ?” इन्द्रने कहा—“इसने पूर्व जन्ममें आयम्बिल—वर्धमान नामक तप किया था। इसीलिये यह इतना तेजस्वी मालूम होता है। पुनः देवताओं ने पूछा—“हे स्वामिन् ! क्या मनुष्य लोकमें भी कोई अधिक स्वरूपवान है ?” देवेन्द्रने कहा—“इस समय मनुष्य लोकमें हस्ति नागपुर नामक नगरमें कुरुवश-विभूषण सनत्कुमार चक्रवर्ती राज करता है, वह देवताओंसे भी अधिक रूपवान है। यह सुनकर सब देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें जय और विजय नामक दो देवताओंको इन्द्रकी इस बातमें कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत हुई अतः वे ब्रह्मणका रूप बनाकर मनुष्य लोकमें आये और छारपालकी आज्ञा प्राप्त कर सनत्कुमारके महलमें प्रवेश किया। सनत्कुमारको देखतेही दोनोंको विश्वास हो गया कि सौधर्मेन्द्रकी बात बिल्कुल सत्य थी। उस समय सनत्कुमार चक्री तैल मर्दन कर रहे थे। इन दोनों विप्रोंको देख कर चक्रीने पूछा—“आप लोग कौन हैं ? और यहाँ किसलिये आये हैं ?” ब्राह्मणोंने कहा—“हे नरेन्द्र ! हम लोग ब्राह्मण हैं। आजकल तीनों लोकमें आपके रूपकी प्रशंसा हो रही है, इसीलिये हम आपके दर्शन करने आये हैं।”

ब्राह्मणोंके यह वचन सुनकर सनत्कुमार अपने मनमें कहने लगा—“अहा ! मैं धन्य हूँ, कि तीनों लोकमें मेरे रूपकी प्रशंसा हो रही है।” इसके बाद उसने ब्राह्मणोंसे कहा—“इस समय आप लोग

रा रूप क्या देख रहे हैं। इस समय तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ। आप लोग कुछ समय ठहरिये। जब मैं स्नान कर घस्त्राभूषणसे विभूषित हो राज सिंहासन पर बैठूँ तब मेरा रूप देखियेगा।” सनत्कुमारकी यह बात सुनकर दोनों ब्राह्मण वहाँसे अन्यत्र चले गये। सनत्कुमारने स्नानादिसे निवृत्त हो, घस्त्राभूषण धारण कर जब राज-सभामें प्रवेश किया तब उसने दोनों ब्राह्मणोंको घुला भेजा। ब्राह्मणोंको यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ, कि इतनेही समयमें राजा रोग ग्रस्त हो गया था और उसका समस्त तेज नष्ट हो गया था। इससे ब्राह्मणोंको बहुत ही विपाद हुआ और उन्होंने राजासे कहा—“अहो! मनुष्योंके रूप, तेज, यौवन और सम्पत्ति अनित्य और क्षणभंगुर है।” सनत्कुमारने कहा—“आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?” यह सुन ब्राह्मणोंने कहा—“हे नरेन्द्र! देवताओंका रूप, तेज, बल और लक्ष्मी आयु पूर्ण होनेके केवल छ हो मास पहले क्षीण होते हैं, किन्तु मनुष्यके शरीरकी शोभा तो क्षणमात्रमें ही विनाश हो जाती है। यह ससार ही अनित्य है। जो सुबह होता है वह दोपहरको नहीं रहता और जो दोपहरको होता है, वह रात्रिको नहीं रहता। इस ससारके समस्त पदार्थ अनित्य हैं।” ब्राह्मणोंको इस तरहकी बातें करते देख सनत्कुमार १० बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा—“हे ब्राह्मणो! मैं आप लोगोकी बात न समझ सका। आप जो कहना चाहते हों, वह साफ कहिये। ब्राह्मणोंने कहा—“राजन्! क्या कहें? कुछ देर पहले जब हमलोगोंने आपको देखा, तब

जितनी प्रशंसा सुनी थी, उससे कहीं अधिक रूपवान आपको पाया। किन्तु अब हम देखते हैं कि आपका समस्त तेज नष्ट हो गया है और आप नाना रोगोंसे ग्रसित हो रहे हैं। इसके लिये आपको जो करना हो, वह कर सकते हैं।” “यह कह वे ब्राह्मण रूपी दोनों देवता स्वर्ग चले गये।

उपदेशमालामें कहा है कि—“क्षणमात्रमें शरीर क्षीण होने पर देवताओंके कहनेसे जिस प्रकार सनत्कुमार चक्रीको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार अनेक सत्पुरुषोंको अपने आप ज्ञान हो जाता है।”

देवताओंकी बात सुन सनत्कुमारको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वक्रण और वाजूवन्द विभूषित दोनों बाहुओंकी ओर देखा तो वे उन्हें निस्तेज मालूम हुईं। हार और अर्ध हारसे विभूषित वक्षस्थल धुलिसे आच्छादित सूर्यविम्बकी भांति शोभारहित दिखायी दिया। इसी तरह समस्त अंग प्रभा रहित देख कर वे अपने मनमें कहने लगे—“अहो! यह ससार कैसा असार है! मेरा रूप देखते ही देखते नष्ट हो गया। अब यहाँ किसकी शरणमें जाया जाय? कोई किसीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है। उन्हीं मुनिओंको धन्य है जो सर्व संगका परित्याग कर धनमें जा धर्माराधन करते हैं।” इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें वैराग्य हो आया अतएव उसी समय उन्होंने निःसंग हो विनयधर गुरुके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर भी उनके स्त्री प्रभृति चौदह स्तन, कर्मचारी, धार्मिक देवता और सैन्यके मनुष्य छ मास तक उनके पीछे पोछे भ्रमण करते रहे, किन्तु सनत्कुमारने उनकी ओर भाग उठा कर देखनेकी

भी इच्छा न की। जिस प्रकार अगन्धक कुलोत्पन्न नाग धमन किये हुए पदार्थोंको पुन ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, उसी तरह सनत्कुमारने सबका परित्याग कर दिया।

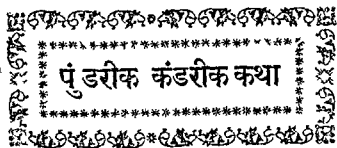
अनन्तर सनत्कुमार मुनिने निश्चय किया कि छठके पारणमें मामूली चावल और बकरीका मट्टा सेवन कर तपश्चर्या करूँगा। मत उन्होने छठका व्रत करना आरम्भ किया। पारणके दिन चावल और बकरीका मट्टा, जो उन्हें अनायास मिल जाता था, उसीसे पारण कर पुन वही व्रत कर रहे। इससे उन्हें अनेक दुष्ट व्याधिया हो गयीं। सूरी खाज, ज्वर, खांसी, श्वास, भक्षकी अरुचि, नेत्र पीडा और उदर पीडा—यह सात व्याधिया अत्यन्त दारुण गिनी जाती हैं। इनके अतिरिक्त सनत्कुमारको और भी अनेक रोग हो गये। इस तरह सात सौ वर्ष पर्यन्त वे इन व्याधिओंको सम्यक् भावसे सहन करते रहे और उग्र तपसे किसी प्रकार भी विचलित न हुए। इस उग्र तपके प्रभावसे उन्हें कफौषधि, श्लेष्मौषधि, त्रिपृडौषधि, मलौषधि, आमपौषधि, सर्गौषधि और समिन्न श्रोत—इन सात लघ्वियोंको प्राप्ति हुई, तथापि उन्होने रोगोंका किञ्चित् भी प्रतिकार न किया।

एक बार सौधर्मेन्द्रने सुधर्मा सभामें साधुगा वर्णन करते हुए सनत्कुमार चक्रीके धैर्यकी बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद वह स्वयं वैद्यका रूप धारण कर सनत्कुमारके पास गये और उनसे कहा कि—“हे भगवन् ! यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी व्याधियोंका प्रतिकार करूँ। यद्यपि आप निरपेक्ष हैं, तथापि मैं

आपकी व्याधियोंका नाश करना चाहता हूँ।” मुनिने कहा—
 “वेधराज ! आप द्रव्य व्याधिका प्रतिकार करना चाहते हैं, या भाव
 व्याधिका ?” इन्द्रने कहा—“भगवन् ! द्रव्यव्याधि और भावव्या
 धिने भेदसे मैं सर्वथा धनभिन्न हूँ। कृपया बतलाइये कि द्रव्य
 व्याधि और भावव्याधि किसे कहते हैं ?” मुनिने बतलाया—
 “द्रव्यव्याधि तो यही है, जिसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो और भाव
 व्याधि कर्मको कहते हैं। क्या तुम कर्म व्याधिका भी प्रतिकार
 कर सकते हो ?” इन्द्रने कहा—“स्वामिन् ! कर्मव्याधि बहुत
 ही विकट व्याधि है। उसे उच्छेद करना मेरे सामर्थ्यके
 बाहरकी बात है।” इन्द्रकी यह बात सुन, मुनिने अपनी एक
 उ गली पर श्लेष्मा लगा दिया। श्लेष्मा लगाते ही वह मानो
 सोनेकी हो गयी। मुनिराजने उसे इन्द्रको दिखलाते हुए कहा—
 इन द्रव्य व्याधिओको प्रतिकार करनेकी शक्ति तो मुझमें भी है,
 किन्तु मैं इनका प्रतिकार करना नहीं चाहता। जब अपने कर्म
 अपनेहीको भोग करने हैं, तब व्याधिका प्रतिकार करनेसे क्या
 लाभ होगा ?” मुनिका यह बातें सुन इन्द्रने अपना प्रकृत रूप प्रकट
 किया और मुनिराजको प्रशंसा करती प्रदक्षिणा और अनेकानेक
 अभिनन्दन कर, स्वस्थानके लिये प्रस्थान किया।

सनत्कुमार मुनि अनेक कर्मोंका क्षय कर आयु पूर्ण होने पर
 तीसरे देव लोकमें सनत्कुमार नामक देव हुए। देवकी आयु
 पूर्ण होने पर उन्हें महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धिपदकी प्राप्ति हुई।
 इस प्रकार तपकी महिमा जान कर, कर्मक्षय करनेके लिये भव्य
 जीवो को यथशक्ति अवश्य तप करना चाहिये।

अब हम लोग भावधर्म पर विचार करेंगे। भाव, धर्मका मित्र है। कर्मरूपी इन्धनको भस्म करनेके लिये वह अग्नि समान और सुरत्य रूपी अन्नके लिये घृत समान है। भाव पूर्वक अल्प सुरत करनेसे भी वह पुरुषोंको सब अर्थोंकी सिद्धि प्रदान करता है। किसीने ठोक ही कहा है कि जिस तरह चूना लगाये बिना पानमें रंग नहीं आता, उसी तरह भावके बिना दान, शील, तप और जिन पूजा आदिमें विशेष लाभ नहीं होता।” भाव भ्रष्ट पुरुषोंको सर्वत्र असफलता ही प्राप्त होती है। यदि भावपूर्वक एक दिन भी चारित्र्यका पालन किया जाया, तो उससे सदुगतिको प्राप्ति होती है। इस सम्बन्धमें पुंडरीक और कंडरीककी कथा मनन करने योग्य है। वह कथा इस प्रकार है —

महाविदेह क्षेत्रके पुलकलावती नामक विजयमें पुंडरीकिणी नामक एक नगरी है। वहां महापद्म नामक एक परम न्यायी राजा राज करता था। उसकी रानीका नाम पद्मावती था। वह शील, विनय, प्रियेक, सौदार्य और चारु चातुर्य आदि गुणोंसे

विभूषित थी। उसके उदरसे शस्त्र और शस्त्र विशारद पुंडरीक और कडरीक नामक दो पुत्रोंका जन्म हुआ था। राजा न्याय और प्रेमपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करता था।

एक बार नगरके बाहर नलिनीवन नामक उद्यानमें उनके साधुओंके साथ श्रीसुवताचार्य नामक गुरु महाराजका आगमन हुआ। उनका आगमन समाचार सुन राजा उनकी सेवामें उपस्थित हुआ और उन्हें प्रणाम कर उनके सम्मुख जमीनपर आसन ग्रहण किया। उस समय गुरु महाराजने उपस्थित लोगोंको धर्मोपदेश देते हुए कहा कि—“हे भव्य प्राणियो! इस ससारमें भ्रमण करते हुए जीवोंके लिये मनुष्यत्व, धर्मका श्रवण, धर्मपर धृष्टा और समयमें महावीर्य यह चार पदार्थ बहुतहो दुर्लभ हैं।” इसी प्रकारकी अनेक बातें सुन राजाको वैराग्य आ गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र पुंडरीकको राज्य भार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद त्रौदह पूर्वोंका अभ्यास कर वे त्रिविध तप करते हुए चारित्र्य का पालन करने लगे। अन्तमें संलेखना कर उन्होंने शरीर त्याग किया और समस्त कर्मोंको क्षाण कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

बहुत दिनोंके बाद फिर वही स्थविर मुनि विहार करते हुए पुंडरीकिणी नगरीमें पधारे। मुनिका आगमन समाचार सुन पुंडरीक अपने छोटे भाई और परिवारके साथ उन्हें वन्दन करने गया। गुरुदेवने भी उसे विस्तार पूर्वक धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर पुंडरीकको वैराग्य आ गया। वह तुरत ही अपनी

नगरोमें लौट आया और मन्त्रियोंको बुलाकर उनके सम्मुख कडरीकसे कहा—“हे वत्स ! मैंने पेश्वर्य भी भोग किया और प्रजापालन भी किया, राजाओंको वश कर अनेक देशोंको अधिग्रह किया, देवगुरुकी पूजा की, गृहस्यधर्मका पालन किया, स्वर्जनोंका सत्कार किया और अर्थों जनोंको इच्छा पूर्ण कर यश भी उपार्जन किया। अब मेरा यौवन व्यतीत हो चला, वृद्धापस्था समीप आती जा रही है और मृत्युभा कटाक्षदृष्टिसे मुझे देखा करती है। प्राणियोंको जन्म और मरणकी व्याधि सदा ही लगी रहती है इसलिये यह ससार उन्हें त्रिडम्बना मय हो पड़ता है। गुरुदेवका धर्मोपदेश सुन मुझे वैराग्य आ गया है, इसलिये अब तुम यह गुरुतर भार ग्रहण करो और नीतिपूर्वक प्रजाका पालन करो। मैं किसी सद्गुरुके निरूट दीक्षा ग्रहण करूंगा।”

पुंडरीककी यह बात सुन कडरीकने कहा—“हे धन्यु ! क्या आप चाहते हैं कि मैं सदा भ्रमसागरमें ही भ्रमण करता रहूँ ? मैंने भी धर्मोपदेश सुना है और मैं भी दीक्षा ग्रहण कर अपना जन्म नार्थक करना चाहता हूँ।”

भाईकी यह बात सुन पुंडरीकने कहा—“चारित्र्य दुष्कर है। उसमें भी सब जीवोंपर समभाव युक्त, दया रखना, सदा सत्य बोलना, तृणमात्र भी अदत्त न लेना, सदा ब्रह्मवर्य पालन करना, परिग्रहका सर्वथा त्याग करना, रात्रिमें चारों आहारोंका त्याग करना, क्यालिस दोष रहित आहार ग्रहण करना, चौदह प्रकारके उपकरण धारण करना, किसी भी वस्तुका सचय न करना, गृह-

स्थसे परिचय न रखना और रागादि प्रबल शत्रुओंको जीतना यह सब कठिन है। इन्हींके कारण चारित्र तलवारको धारके समान माना गया है। तुम्हारी अवस्था अभी बहुत छोटी है। चारित्रका पालन करना केवल भुजाओंके सहारे समुद्र पार करनेके समान है। परिपहोंका सहन करना बहुत ही कठिन है, इसलिये गृहस्थ वर्म पालन कर अभी तुम राज करो। युवावस्था व्यतीत होनेपर फिर दीक्षा ग्रहण करना। यह समय तुम्हारे लिये आनन्द करनेका है, तप करनेका नहीं।”

इस प्रकार पुंडरीकने बहुत समझाया, और मन्त्रियोंने भी बहुत मना किया, किन्तु कंडरीकके ध्यानमें एक भी बात न उतरी और उसने दीक्षा ले ही ली। पुंडरीकने बन्धुका दीक्षा महोत्सव मनाया। अब मन्त्रियोंने पुंडरीकसे कहा कि—“हे राजन्! जब तक शासनभार ग्रहण करनेवाला और कोई तैयार न हो जाय, तबतक आपही राज कीजिये।” दूसरा कोई उपाय न होनेके कारण पुंडरीकने मन्त्रियोंकी यह बात मान ली। वह मनमें चारित्र भावना धारण कर पूर्ववत् राज काज करने लगा और कंडरीक मुनि तथा साधुओंके साथ विचरण करता हुआ चारित्रका पालन करने लगा। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये।

एक बार पुष्पावती नगरीके समीप कई स्थविर मुनि एक उद्यानमें पधारे। उन्हींमें कंडरीक भी था। इनका आगमन समाचार सुन अनेक नगर निवासी इन्हें बन्दन करने गये। उन्हें देख कर कंडरीक मुनिको दुर्ध्यान उत्पन्न हुआ। उस समय

पसन्त मृतु थी अतएव अनेक मनुष्य क्रीडा करनेके लिये बहा गये हुए थे। कोई नृत्य और हास्य कर रहा था, कोई विनोद कर रहा था, कोई वाजे बजा रहा था तो कोई और ही किसी प्रकारके विनोदमें व्यस्त था। इसी समय कडरीकका घत विवातक चारि श्रावणीय कर्कश कर्म उदय हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा, “—गहो। इन लोगोंको धन्य है, जो घरमें रहकर सामारिक सुख उपभोग करते हैं, नृत्य और गायन वादनका आनन्द लेते हैं और इच्छानुसार आहार करते हैं। मैं तो दीक्षा ग्रहण करनेके समान दुःख भोग कर रहा हूँ। मुझे एक क्षण भरके लिये भी सुख नहीं है। तुच्छ और शीतल, जला या कच्चा, भला या बुरा जो कुछ मिलता है, वह खाना पडता है और कठिनपरिपह सहन करना पडता है। यह नरकके समान दुःख कहातक भोग किये जायें? ऐसा दीक्षासे वाज आये। अब तो भाईसे मिलकर पुनः राज्यका स्वीकार करना चाहिये और जितनी जल्दी हो, इस दुःखी जीवन का अन्त लाना चाहिये।” इन विचारोंके कारण कडरीकका मन सराव हो गया और उसके भाव विगड गये। उसकी यह बात अन्यान्य मुनियोंसे छिपी नरह सकी। अतः उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया और गुरुने भी उसकी उपेक्षा कर दी।

इसके बाद कडरीक अपनी नगरीमें पहुँचा और एक उद्यानका हरी जमीनपर डेरा डाल कर उद्यानपालकानों पुडरीकके पास भेज कर उसे अपने पास बुला भेजा। उद्यानपालकके मुँहसे कडरीकका आगमन समाचार सुन राजा अपनी सेनाके

साथ तुरत ही वहा जा पहुँचा। कडरीकको देखते ही वह उसकी वास्तविक अवस्थाको समझ गया, तथापि उसने उसे प्रणाम कर कहा—“आप पूज्य और महानुभाव हैं। आपहीको धन्य है, कि तरुणावस्थामें ऐसा दुष्कर व्रत ग्रहण किया है और शुद्ध चारित्रका पालन कर रहे हैं।” यह सुन पुडरीक बहुत ही लज्जित और दुःखि हुआ और अपना मनोभाव व्यक्त किये बिना ही वह फिर वहासे चलता बना। अब वह मुनिवेषका तो त्याग न कर सका, किन्तु चारित्र, व्रत, विनय और क्रिया आदि समस्त कर्मोंको उसने त्याग दिया। किसीने ठीक ही कहा है, कि लहसुनको; कस्तूरी, चन्दन केसर और कपूरसे ढक रखने पर भी उसकी दुर्गन्ध दूर नहीं होती, उसी तरह जातिदोषसे सगठित स्वभाव कभी नहीं बदलता। पुडरीकने यथेष्ट प्रेरणा की, किन्तु कडरीकपर उसका कोई स्थायी प्रभाव न पडा। वर्षाके बाद वह फिर उसी तरह वहा आया और पुडरीकको अपने पास बुला भेजा। उसी समय राजा आया और उससे कहाने लगा कि—“हे महानुभाव! संयमरूपी मेरु पर आरोहण कर आप फिर किस लिये अपनी आत्माको नीचे गिरा रहे हैं? राज्यादि सम्पत्ति तोसुलभ है—इसे प्राप्त करना बायें हाथका खेल है, किन्तु जिन धर्म प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।”

कडरीकने इस बार साहस कर सब बातें स्पष्ट कह दीं। उसने कहा,—“हे वन्द्यो! यह सब उपदेश अब मेरे लिये बेकार है। मैं दीक्षासे बाज आया। इस दुष्कर व्रतका पालन कर

नेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ।” यह सुन राजाने कहा—“यदि ऐसी ही बात है तो आकर राज्य सम्हालिये और मुझे दीक्षा लेने दीजिये।” कडरीक तो यह चाहता ही था, अतएव उसने तुरन्त यह बात मान ली। उसी समय पुडरीक उसे अपने साथ नगरमें ले आया और मन्त्रियोंको घुला कर कहा, कि आप लोग कडरीकका राज्याभिषेक कीजिये। अत्र मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार कडरीकके अभिषेकका प्रयत्न कर पुडरीकने उसका साधुपेश उससे माग लिया और अपने आप दीक्षा ले ली।

कडरीकका मुख तेज हीन हो रहा था। मन्त्री, अधिकारी या नगरनिवासी कोई भी उसे आदरकी दृष्टिसे न देखते थे। बहुत लोग तो उसे व्यग्न कनक कह कह कर उसे चिढ़ाने भी लगे। किसीने भी उसको आदर पूर्वक प्रणाम न किया। यह देख कर कडरीकको बहुत ही क्रोध चढा। उसने विचार किया कि पहले भोजन कर लूँ, फिर जिन लोगोंने मेरा अपमान किया है, उन सबको कठोरसे कठोर दण्ड दूँ। यह सोच कर उसने पट्टरस भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी। भोजन तैयार होनेपर कडरीकने इस तरह ठूस ठूस कर भोजन किया, कि चौंकिसे उठनेकी भी उसमें सामर्थ्य न रही। दो चार सेत्रकोंने उसे हाथका सहारा देकर उठाया और किसी तरह शय्या पर सुला दिया। अत्र कडरीकमें एक कदम भी चलनेकी शक्ति न थी। मध्यरात्रिके समय उसे अजीर्ण हो गया। पेटमें बड़े जोरोंकी शूल वेदना आरम्भ हुई और वायु रुद्ध होगया। मन्त्रियोंको

यह समाचार मिला किन्तु किसीने भी उसकी खोज खबर न ली, न कोई वैद्य ही उसके रोगका प्रतिकार करनेके लिये उपस्थित हुआ। इससे कडरीकको बड़ा ही क्रोध हुआ और वह सोचने लगा, कि सबेरा होते ही समस्त वैद्यों और मन्त्रियोंको कठोर दण्ड दूंगा, किन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। क्रोधावस्थामें ही रात्रिके समय उसकी मृत्यु हो गयी। और वह सातवीं नरक भूमिमें नारकी हुआ।

उधर पुंडरीक राजर्षि साधुधर्म प्राप्त करनेके कारण अपने शायकी सराहना कर रहे थे। वह अपने मनमें सोच रहे थे कि अब मैं गुरुके निकट चारित्र अङ्गीकार करूँगा। इसी तरहके विचार करते हुए वे भूख, प्यास और धूप आदिकी परवा किये मिना बहुत दूर निकल गये। इस यात्राके कारण उनके पैरोंसे रक्त बह रहा था और श्रमके कारण वे बहुत ही क्लान्त हो रहे थे। अन्तमें एक गाव मिलनेपर पुंडरीकने उपाश्रयकी याचना की। वहा वे तृणके आसनपर शुभ तेश्यापूर्वक बैठकर अपने मनमें सोचने लगे—“अहो! मैं कब गुरुके निकट पहुँच कर अशेष कर्मको दूर करनेवाली यथोचित प्रव्रज्याको अङ्गीकार कर उसे निरतिचारपूर्वक पालन करूँगा?” इसी तरहकी बातें सोचते-सोचते वे व्याकुल हो उठे और मस्तक पर अञ्जलि जोड़कर स्पष्ट शब्दोंमें कहने लगे—“अर्हन्त भगवानको नमस्कार है! धर्माचार्योंका नमस्कार है! हे नाथ! मैं बल रहित हूँ अतएव यहा रहने पर भी यह मान कर कि मैं आपके चरणोंके

समीप हा हूँ, हिंसा, असत्य, अदत्त, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कण्डह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति, अरति, परनिन्दा, मायामृपावाद और मिथ्यात्वशल्य इन अठारह पापस्थानोंका त्याग करता हूँ । साथ ही यह शरीर लालित, पालित और बहुकालसे सुरक्षित होनेपर भी इसका मैं त्याग करना हू । इस प्रकार भाररुगो जलसे आत्माके पापको धोकर पुंडरीक मुनिने इस शरीरको त्याग दिया और पाचमे अनुत्तर त्रिमानमें उत्तम देवत्वको प्राप्त किया ।

हे भव्य प्राणियो ! इस प्रकार भाव धर्मको महिमा जानकर समस्त धर्म कार्यमें भावको प्रधानता देनी चाहिये ।”

श्री पार्ष्वनाथ प्रभुका यह धर्मोपदेश सुन अनेक लोगोंने चारित्र ग्रहण किया । अनेकोंने श्रावक वर्ग स्वीकार किया । अनेकोंने सम्यक्त्व प्राप्त किया और अनेक भद्रक भागी हुए । अश्वत्सेन राजाने भी भगवानका धर्मोपदेश सुनकर हस्तिसेन नामक अपने पुत्रको राज्य भार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली । यह देख वामादेवी और प्रभावतीने भी भारपूर्वक दीक्षा अङ्गीकार कर ली ।

उस समय भगवानने दस गणधरोंकी स्थापना की । उनके नाम इस प्रकार थे—(१) आर्यदत्त (२) आर्यघोष (३) विशिष्ट (४) ब्रह्म (५) सोम (६) श्रीधर (७) चोरसेन (८) भद्रयशा (९) जय और (१०) विजय । इन दस गणधरोंको भगवानने उत्पाद, त्रिगम और धौव्यरूप त्रिपदी सुनायी । इमे सुनकर गण-

घरोने द्वादशाङ्गीकी रचना की। इसके बाद भगवानने उठकर शक्तिन्द्र द्वारा राज्यालमें रजा हुआ दिव्य वासक्षेप उनके सिरपर ढाला। तदनन्तर दुन्दुभी नादपूर्वक संघकी स्थापना कर उन्हें समुचित शिक्षा दी। और प्रथम पोरयो पूर्ण होनेपर देशना समाप्त कर, भगवान दूसरे गढमें ईशानकोणमें देवताओंके रचे हुए दिव्य देवच्छदमें चले गये और वहीं जाकर विधाम करने लगे।

सप्तम सर्ग ।

देवच्छंदमें जानेपर अद्यगणधर श्रीआर्यदत्त मुनिने इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया —

हे भव्य जीवो ! सुहृजनोंके लिये यति धर्म ही शोध मोक्ष देनेवाला है, किन्तु जो लोग उसकी आराधना करनेमें असमर्थ हों, उन्हें श्रावक धर्मकी आराधना करनी चाहिये । इस असार ससारमें धर्म ही एक सार रूप है । गृहस्थको शील, तप और क्रियामें जशक होनेपर भी श्रद्धाका अपलम्बन करना चाहिये । अब मैं श्रावक धर्मका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ । उसे ध्यानसे सुनो ।

गृहस्थोंका सम्यक्त्व मूल वारह व्रतरूपी धर्म है । इसमें प्रथम धर्मका मूल सम्यक्त्व है । सुदेवमें देव बुद्धि, सुगुरुमें गुरुबुद्धि और सद्बुधर्ममें धर्मबुद्धि रखनेको सम्यक्त्व कहते हैं । इससे विपरीतको मिथ्यात्व कहते हैं । मिथ्यात्वका त्याग कर सम्यक्त्वके इन पांच अतिचारोंका भी त्याग करना चाहिये ।

शका—देव, गुरु और धर्ममें शका रखना अर्थात् यह सत्य है या असत्य आदि सोचना ।

आशका—हरि, हर और सूर्य प्रभृति देवताओंका प्रभाव देख कर उनसे और जिन धर्मसे भी सुखादिक प्राप्त करनेकी इच्छा

रखना या भोग सुख प्राप्त करनेके लिये शंखेश्वरादि देवताओंकी मानता—मिन्नत करना ।

विचिकित्सा—धर्मविषयक फलके सम्बन्धमें सन्देह करना या देव, धर्म और गुरुकी निन्दा करना ।

पर प्रशंसा—अन्य दर्शनीयोंकी प्रशंसा करना ।

पर परिचय—अन्य दर्शनीयोंसे विशेष परिचय करना ।

श्रावकोंको इन पाच अतिचारोंसे रहित सम्यक्त्वका पालन करना चाहिये ।

बारह व्रतोंमें सर्वप्रथम अणुवृत्त प्राणातिपात विरमणका पालन करना चाहिये । श्रावकोंमें सवा विश्वा दया बतलायी गयी है । क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा सकल्प और आरम्भ दो प्रकारसे होती है । उसके भी सापराधिनी और निरपराधिनी एवम् सापेक्षिता पूर्वक और निरपेक्षिता पूर्वक—यह दो-दो भेद हैं । इन भेदोंका ज्ञान गुरुमुखसे प्राप्त करना चाहिये । प्रथम अणुवृत्तके यह पाच अतिचार त्याग करने योग्य हैं ।

बध—मनुष्य और पशुओंको निर्दयता पूर्वक लकड़ी आदिले मरना ।

बन्ध—पशु एव मनुष्योंको कड़ाईके साथ बांधना ।

छविच्छेद—पशुओंके कान नाक आदि छेदना ।

अतिभार—जियादा भार लादना ।

भक्षपान विच्छेद—पशुओंको यथा समय चारा पानी आदि न देना ।

दूसरे अणुव्रतके भी पाच अतिचार यह हैं —

अमिलाषा

(१) किसीको भूठा कलंक लगाना ।

(२) एकान्तमें किसीके साथ किया हुआ कोई गुप्त कार्य या रहस्य प्रकट करना ।

(३) भूठा उपदेश देना ।

(४) अपनी खोकी गुप्त बात प्रकाशित करना ।

(५) भूठा तौल नाप करना या असत्य बातें लिखना ।

इनके अतिरिक्त सुज्ञ पुरुषको इन प्रधान पचकूट (असत्य) का भी त्याग करना चाहिये । कन्या विषयक कूट, चतुष्पद विषयक कूट, भूमिविषयक कूट, किसीको रकमको हडप जाना और झूठी गवाही देना ।

तीसरे अणुव्रतके भी पाच अतिचार त्याज्य हैं यथा—(१) चोरीकी चीज लेना (२) चोरको सहायता करना (३) चुगी न देना (४) भूठे बटखरे और माप रखना (५) अच्छी और धुरी चीजोंकी मिलावट करना ।

चौथे अणुव्रतके भी पाच अतिचार त्याज्य माने गये हैं । यथा—(१) तनव्राह देकर दासियोंसे दुर्गचार करना (२) वेश्या गमन करना (३) अत्यासक्त हो कामक्रोडा करना (४) लोगोंके विवाह कराते फिरना (५) काम भोगको तीव्र अमिलाषा रखना ।

पाचवें परिग्रह परिमाण—अणुव्रतके भी पाच अतिचार त्याज्य हैं, यथा—(१) धन धान्यके परिमाणका अतिक्रम (२)

शुक—प्रिये ! व्यापारका दृष्टिसे इसे मैं भाग्यवान नहीं कहता । इसके हाथों एक जिनविम्ब और जैन तीर्थकी स्थापना होनेवाली है, इसीसे भाग्यवान बतलाता हू ।

शुकी—क्या यह किसी नवीन तीर्थकी स्थापना करेगा ?

शुक—हां, यह चिटक पर्वत पर चदरी नामक तीर्थकी स्थापना करेगा और जैन धर्मकी विजय पताका फहायेगा ।

शुक और शुकीकी यह बातें सुनकर कनक तम्बूसे बाहर निकाल आया और कौन बातचीत कर रहा है, यह जाननेके लिये वह इधर उधर देखने लगा । जब उसे शुक और शुकीको छोड़, चहा और कोई भी न दिखायी दिया, तब उसे विश्वास हो गया कि नि सन्देह यही दोनों बातचीत कर रहे थे । साथ ही शुक बड़ा जानी है यह सांचकर वह पुनः उन दोनोंकी बातचीत सुनने लगा । इस बार उन दोनोंमें फिर इस प्रकार बातचीत होने लगी ।

शुकी—हे स्वामिन् ! यह वणिक् जिस विम्बको प्रतिष्ठित करेगा, वह शैलमय, रत्नमय, सुवर्णमय या काष्ठमय—कैसा होगा ?

शुक—प्रिये ! यह वणिक् स्पर्श-पापाणमय जिनविम्बकी स्थापना करेगा और उसके कारण ससारमें इसकी बड़ी ख्याति होगी ।

कनक ने उस समय शुक और शुकीमें इस तरहकी बातचीत हो रही थी। उस समय कनकके दोनों पुत्र भी वहां आ पहुंचे । शुक-विदेशोंमें व्यापार नामक एक छोटी सी दुर्विनीतने कहा,—“इस शुकका या तो शिकार इसके उदरसे दो पुत्र फूट कर पींजड़ेमें धन्द कर देना चाहिये ।”

दुर्विनीतका यह प्रस्ताव सुनकर सुविनीतोने कहा—“ऐसे सुन्दर पक्षियोंको मार डालना ठीक नहीं। इन्हें फलोंका प्रलोभन दिया कर पकड लेना चाहिये। यह सुन दुर्विनीतने सुविनीतकी बात मान ली। अतः यह तुरत अंगूरको एक गौद ले आया और पाशके साथ उसे बांध कर वृक्षपर चढ़ने लगा। यह देखकर शुकने कहा,—“प्रिये ! हम लोगोको पकडनेके लिये यह वृक्ष पर चढ़ रहा है किन्तु इसका मनोरथ किसी भी अवस्थामें पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसका कारण यह है कि यह धार्यों आगलसे फाना है। और इधर वृक्षके एक कोटरमें धार्यों ओर पीणिक नाग बैठा हुआ है। फाना होनेके कारण न तो वह उले हो देख सकता है, न हमें ही। इसीलिये मैं कहता हू कि वह हमें पकड नहीं सकता।”

शुकने कहा,—“नाथ ! आप बुद्धिमान हैं। आप जो कहते हैं वह ठीक ही है, किन्तु मुझे अंगूर खानेका दोहद उत्पन्न हुआ है। यदि आप मुझे अंगूर न ला देंगे और मेरी यह इच्छा पूर्ण न करेंगे, तो मेरे लिये जीना कठिन हो जायगा।

शुकने कहा,—“प्रिये ! अंगूरके साथ इस समय पाश बधा हुआ है, इसलिये अभी अंगूर लाना कठिन है। यह काना जय कोटरके पास पहुँचेगा, तब नाग इसका श्वास भक्षण कर लेगा। उस समय वह मृतप्राय हो पड़ेगा और अंगूर लाना भी सहज हो जायगा।

शुककी यह बात सुन कर शुको चुप हो गयी। कुछ ही समय में दुर्विनीत वृक्षके उस कोटरके पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचते

ही पीणिक नाग कोटरसे बाहर निकला और दुर्विनीतका श्वास खींच लिया। इससे दुर्विनीत वृक्षकी एक शाखा पर मुर्देक तरह लटक गया और पीणिक नाग भी मानुष विपके प्रयोगसे अचेतन होकर वहीं पड़ा रहा। दोनोंके बेहोश हो जानेपर वह शुक अगूरोंके पास पहुँचा और चचु घातसे पाशको छेद कर अगूर ले आया। इसी तरह कई बार उसने अगूर ला लाकर शुककी दिये और शुककी इच्छा पूर्ण की। इसके बाद दोनों पारस्परिक प्रेमके कारण आनन्द विमोर हो गये।

इसी समय कनककी निगाह दुर्विनीत पर जा पड़ी। उसने देखा कि वह मुर्देकी तरह अचेतन हो रहा है। यह देख कर वह विरह व्याकुल हो करुण कन्दन करने लगा। वह कहने लगा—“अहो! यह ससार कैसा विचित्र है। किसी कविने ठीक ही कहा है कि हे भगवन्! यदि सभव हो, तो हमें जन्म ही मत देना, यदि जन्म देना तो मनुष्यका जन्म मत देना, यदि मनुष्यका जन्म देना, तो प्रेम मत देना और यदि प्रेम देना तो वियोग मत कराना। अहो! यह हृदय मानो वज्रसे बना है इसीलिये वज्रके समान कठोर है। यदि ऐसा न होता तो प्रिय पुत्रका वियोग होनेपर वह टूक टूक क्यों न हो जाता? जिस प्रकार जलके वियोगसे कीचडका हृदय विदीर्ण हो जाता है, उसी तरह यदि सच्चा प्रेम हो, तो मनुष्यका हृदय भी विदीर्ण हो जाना चाहिये।

इस प्रकार कनक बहुत देरतक विलाप करता रहा। इसके बाद उसने उस शुककी ओर देखकर कहा,—“हे शुक! तुझे

जितनी तेरी प्रियतमा प्यारी है, उससे कहीं अधिक मुझे मेरा पुत्र प्यारा है। तुम दोनों आनन्द कर रहे हो और मैं दुःख सागरमें डूब रहा हूँ।” कनकका यह विलाप सुकीर्त्तने सुना न गया। वह शुकसे कहने लगी,—“हे नाथ ! जिस पुरुषके कारण मेरा दोहद पूर्ण हुआ है, वही इस समय कष्टमें था पड़ा है। इसलिये हे स्वामिन् ! यदि इस वणिकके जीनेका कोई उपाय हो तो अवश्य बतलाइये। शुकने कहा,—“हे प्रिये ! उपाय केवल एक ही है। यदि हरे नारियलका धुआ नागको दिया जाय, तो दुर्विनीतका श्वास उसके शरीरमें वापस आ सकेगा और वह सजीवन हो उठेगा। साथही एक प्रहरके बाद नाग भी जी उठेगा। इसके अतिरिक्त दुर्विनीतको बचानेका और कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर कनक तुरन्त एक हरा नारियल ले आया और उसकी छाल जला कर उसकी धुनी सापको दी। इससे दुर्विनीत तत्काल जीवित हो उठा और सावधानी पूर्वक वृक्षसे नीचे उतर आया। यह देखकर कनक उसे बारबार आलिङ्गन और चुम्बन करने लगा। पिताको इस तरह असाधारण प्यार करते देख दुर्विनीतने पूछा,—“पिताजी ! आज क्या है, जो आप मुझे बारबार हृदयसे लगा रहे हैं ?” दुर्विनीतका यह प्रश्न सुनकर कनकने उसे सारा हाल कह सुनाया। साथही उसे यह भी बतलाया, कि वह जिस शुकको मारने जा रहा था, उसीने उसका प्राण बचाया है।

पिताकी यह बात सुनकर दुर्विनीतको बड़ा आनन्द हुआ और वह बारम्बार स्नेह दृष्टिसे उस शुकको देखकर कहने लगा,—

“हे परोपकारी ! हे प्राणदाता ! आज तेरी ही बदौलत मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिये तू मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय मालूम हो रहा है। अब तुझसे मेरा यही निवेदन है कि तुम दोनों मेरे दिये हुए फल रोज स्वेच्छापूर्वक भक्षण किया करो। मुझे आशा है कि तुम मेरा यह निवेदन स्वीकार कर मुझे ऋणमुक्त होनेका अवसर दोगे।” यह सुन शुरूने दुर्विनीतकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब दुर्विनीत प्रतिदिन अगूर और अनार प्रभृति फल लाता और एक पात्रमें रख, उन्हें वृक्षपर रख देता। शुक युगल उन फलोंको खाकर आनन्द मनाते रहे।

एक बार कनकने किरानेका भाव जाननेके लिये अपने अनुचरोंको सिंहलद्वीप भेजा और स्वयं वहीं जगलमें रह गया। एक दिन वह ताम्रपात्रमें जल लेकर भाडा फिरनेके लिये एक ओर जगलमें गया। वहा एक वृक्षके नीचे काली शिला पड़ी हुई थी। उसी पर ताम्रपात्रको रखकर वह नित्य कर्मसे निवृत्त हुआ। शिलापर रखते ही ताम्रपात्र सोनेका हो गया। यह देखकर कनकको बडा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसके चेहरेपर आनन्द छा गया। वह उस शिलापर एक चिह्न बनाकर डेरेकी ओर चल पडा। रास्तेमें दुर्विनीतसे भेंट हो गयी। पिताके हाथमें स्वर्णपात्र देखकर दुर्विनीतके कान खटे हो गये। उसने पूछा,—“पिताजी ! यह स्वर्णपात्र किसका है ?” कनकने कहा,—“बेटा ! यह हमारा नहीं है।” किन्तु दुर्विनीतको इस बातपर विश्वास न हुआ। उसने पिताके पहले ही डेरेपर पहुँचकर इस बातकी जाच की

कि वह ताम्रपात्र कहा है? लोगोंने उसे बतलाया कि तुम्हारे पिताजी उसे ले गये हैं। यह सुनकर दुर्विनीतको विश्वास हो गया कि अवश्य पिताजीने किसी औपधिके प्रयोगसे ताम्रपात्रको स्वर्णपात्र बना दिया है। यह सोचकर वह औपधिकी खोज करनेके लिये कनकके पैर देखता हुआ जंगलकी ओर चला। चलते चलते जब वह उस शिलाके पास पहुँचा, तब उसे एक नया वृक्ष दिखायी दिया। उसने सोचा कि हो-न हो, पिताजीने इसी वृक्षके पत्तोंसे ताम्रपात्रको स्वर्णपात्र बनाया है। यह सोच कर वह उस शिलापर जूतेके साथ पैर रख, उस वृक्षके पत्ते तोड़ने लगा। उसकी यह धृष्टता देखकर शिलाके अधिष्ठायक देवताको क्रोध आ गया और उसने उसी समय दुर्विनीतको भूमिपर गिरा दिया। इससे दुर्विनीतके चार दात टूट गये और वह अपना सा मुँह लेकर हरेको लौट आया। कनकने जब उससे दात टूटनेका कारण पूछा, तो वह कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका।

एक दिन कनकने शुकको बुलाकर कहा,—“हे शुकराज! चलो, हमलोग कहीं एकान्तमें चलकर कुछ बातचीत करें। मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें पूछना चाहता हूँ।” कनककी यह बात सुन शुक उसके साथ हो लिया और दोनों जन जंगलके एकान्त भागमें जाकर बातचीत करने लगे। कनकने कहा,—“हे शुकराज! हे बुद्धिविशारद! पहले तुमने जो बात कही थी वह सत्य सिद्ध हुई। स्पर्शपापाण मुझे मिल गया है। अब यह बतलाइये कि उसकी प्रतिमा किस प्रकार राधायी जाय?”

शुकने कहा,—“हे पुण्यशाली ! तुम मेरे पूर्व जन्मके मित्र हो, इसलिये मैं तुम्हें यह सब बातें बतलाता हूँ । कल सुबह पहले तुम उस पापाणको लेकर अपने समस्त मनुष्योंके साथ यहासे प्रस्थान करो । सात दिनोंमें तुम इस जगलके उस पार पहुँच जाओगे । वहा पहुँच कर तुम ठहर जाना । वहीं मैं भी अपनी प्रियाके साथ तुम्हें आ मिलूँगा और इस सम्बन्धकी विशेष बातें वहीं बतलाऊँगा ।

कनकने शुककी यह सलाह मान ली और दूसरे ही दिन वहासे प्रस्थान किया । शुक भी उसके साथ ही चला । सात दिनमें जगलके उसपार पहुँचने पर वहाँ डेरा डाल कर सब लोग विश्राम करने लगे । दूसरे दिन कनकने शुकसे एकान्तमें पूछा,—“हे शुकराज ! हे प्राणवल्लभ ! मैं तुम्हारे कथनानुसार यहा आ अहुँचा । अब बतलाओ, कि मुझे क्या करना चाहिये । यह सुन शुकने कनकको एक लता दिखलाते हुए कहा,—“इस लताके प्रभावसे तुम्हारा सब काम सिद्ध होगा । इसके समस्त पत्र इफट्टा कर आखमें पट्टी बाध लो । इसके प्रभावसे मनुष्य गरुड पक्षी घन जाता है । जब तुम गरुड हो जाओ, तब उडकर चटक पर्वतपर जाना । वहा शाल्मलि नामक एक बडासा वृक्ष है, उसके फलमें छ प्रकारका स्वाद है । उसके पुष्पमें भी छ. रंग होते हैं । उसका एक भाग सफेद, एक भाग लाल, एक भाग पीला, एक भाग नीला, एक भाग काला, एक भाग आसमानी और मध्यभाग पंचरंगी होता है । इस वृक्षके पुष्प,

फल, काष्ठ आदि पञ्चाङ्ग यहा ले आना फिर मैं तुम्हें आगेका कर्तव्य बतलाऊँगा ।”

शुकको यह बात सुन फनफने मोचा, कि इस कामके लिये ज्येष्ठपुत्र सुप्रिनीतको भेजना चाहिये । इस कामके लिये वह सर्वथा उपयुक्त है । यह सोचकर उसने ज्येष्ठपुत्रको बुलाया और उसे सब बातें समझा कर कहा,—“हे भद्र ! यह काम जल्दी कर आओ । सुप्रिनीतने कहा,—“पिताजी ! आपकी आज्ञा मुझे खीकार है, यह कह वह आँखोंपर उस लतापत्रकी पट्टी बाध, गरुड बन गया और उसी समय चिटक पर्वतभी ओर प्रस्थान किया । शुक कुछ दूरतक रास्ता दिखानेके लिये उसके साथ गया । चलते समय सुप्रिनीतको फिर एकबार सूचना देते हुए उसने कहा,—“हे सात्विक ! मार्गमें जिस पर्वत पर तुझे ककडाकी गंध आये, उसी पर्वतपर रुक जाना और आपकी पट्टी खोलकर उस वृक्षके पञ्चाङ्ग ले आना ।

इस प्रकार सूचना देकर शुक लौट आया और सुप्रिनीत पचास योजन उड़कर उस पर्वतपर पहुँचा । वहा उसने आँखकी पट्टी खोल डाली । पट्टी खोलते ही वह फिर मनुष्य हो गया । उसने शाल्मली वृक्षको घतलायी हुई निशानियोंसे पहचान कर उसके पञ्चाङ्ग संग्रह किये और वहासे चलनेकी तैयारी की । किन्तु उस पट्टीमें अब मनुष्यको गरुड बनानेका गुण न था अतएव सुप्रिनीतको चिन्ता हो पडी, कि अब क्या किया जाय और वहासे किस प्रकार वापस जाया जाय ? अन्तमें कोई उपाय न

सुझनेपर वह एक स्थानमें बैठकर, ठूण्डी सासे लेने लगा । उसी समय अचानक वहा एक शुकयुगल आ पहुँचा, उसे देखकर सुविनीतको बड़ा ही आनन्द हुआ और उसने उस युगलको अपने पास बुला कर बैठाया । पश्चात् शुकने उसका परिचय पूछते हुए कहा,—“तुम कौन हो और कहासे आये हो ?” शुकका यह प्रश्न सुनकर सुविनीतने उसे सारा हाल कह सुनाया । सुनकर शुकने कहा,—“वह शुक मेरा भाई है । कहिये, वह और शुकी दोनों जन प्रसन्न तो हैं ?” यह सुन सुविनीतने कहा,—“हा, वे दोनों जन सकुशल हैं । शुकने कहा,—“अच्छा, अब यह बात लाओ कि तुम ठंडी सासें क्यों ले रहे थे ?” सुविनीतने कहा,—“तुम्हारे भाईके बतलाये हुए उपायसे मैं यहातक तो आ पहुँचा, किन्तु अब यहासे लौटनेका कोई उपाय दिखायी नहीं देता ।” सुविनीतकी यह बात सुनते ही शुकी एक ओरको उड़ गयी और फर्हींसे एक फल ले आयी । शुकने वह फल सुविनीतको देते हुए कहा,—“इस फलको गलेमें बाध लेनेपर आकाश मार्गसे एक पहरमें सौ योजन जानेकी शक्ति प्राप्त होती है । यह सुन सुविनीत उस फलको लेकर शुक और शुकीको अनेकानेक धन्यवाद देने लगा । तदनन्तर शुकीने शुकसे कहा,—“हे नाथ ! इस मनुष्यके पास मार्गमें खाने-पीनेका भी कोई सामान नहीं है अतएव इसे कुछ देना चाहिये ।” शुकने कहा,—“जो तुम्हें अच्छा लगे वह ला दो । शुकी फिर उड़ी और पर्वतके एक कोटरसे एक चिन्तामणि रत्न ले आयी । वह रत्न उसने सुविनीतको देते

हुए कहा,—“यह चिन्तामणि रत्न है। इसके प्रभावसे चिन्तित कार्य सिद्ध होता है। इससे तुम जो मागोगे, वह तुम्हें तत्काल मिलेगा।” सुविनीतको यह दोनों चीजें पाकर बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने उस फलको गलेमें बाध लिया और शात्मलिके पञ्चाग एवम् चिन्तामणि रत्नको बड़ी सावधानीके साथ अपने पास रख लिया। इसके बाद शुक और शुकीकी आज्ञा प्राप्त कर उसने वहासे प्रस्थान किया। कुछ ही समयमें वह वहासे अपने पिताके डेरेपर आ पहुँचा और उनको प्रणाम कर पञ्चाङ्ग तथा रत्न दोनों चीजें उनके सामने रख दीं। इससे कनकको बड़ा आनन्द हुआ। उसने उस रत्नके प्रभावसे अपने समस्त सगि-योंको अशन, पान, खादिम और स्वादिम भोजन कराया और वस्त्राभूषण आदि दे उन्हें सन्तुष्ट किया।

दान कदापि निष्फल नहीं जाता। किसीने ठोक ही कहा है, कि जो किसी सुपात्रको लक्ष्मीका निधान रूपी और अनर्थको दलन करनेवाला दान करता है, उसकी ओर दारिद्र्य नजर भी नहीं कर सकता। दुर्भाग्य और अपकीर्ति उससे दूर रहती है। परामत्र और व्याधि उसके पीछे नहीं रहते। दैन्य और मय तो उल्टे उससे डरते हैं। इसी तरह और भा कोई आपत्ति उसे पीडित नहीं कर सकती।

इसके बाद कनकने बहुतसा धन सत्कार्यमें खर्च किया, क्योंकि चिन्तामणि रत्नके प्रभावसे उसकी समस्त इच्छायें अनायास पूरी हो जाती थीं। एक दिन कनकने शुकराजसे पूछा,—“हे शुक-

राज ! अब कृपया घतलाइये कि जिन-प्रतिमा किस प्रकार तैयार कराया जाय ?” शुकने कहा,—“हे श्रेष्ठिन् ! उस पर्वतपर गुफाके समीप एक श्वेत पलाश है । उसका काष्ठ लाकर पुरुषके आकारका एक पुतला बनाइये । उसके कठमें यह फल बाधिये और सिरपर चिन्तामणि रत्न रखिये । ऐसा करनेसे वह काष्ठ पुरुष अधिष्ठायाक देवताके प्रभावसे प्रतिमा तैयार करेगा , किन्तु उससे सर्व प्रथम प्रतिमा ही तैयार करवानी न होगी । पहले अन्यान्य काष्ठ लाकर दरवाजे और किवाड़ोंके साथ एक काष्ठ मन्दिर तैयार करवाना होगा । मन्दिर तैयार हो जानेपर स्पर्श पापण और काष्ठ पुरुषको उसके अन्दर ले जाना होगा । वह मन्दिरके अन्दर उस काष्ठ नरको सर्व प्रथम शाल्मलि वृक्षके फल और पुष्प देने होंगे । इसके रससे वह उस शिलापर प्रतिमाका आकार अंकित करेगा । इसके बाद शाल्मलिके काष्ठसे प्रतिमा गढ़ी जायगी और उसको पेंडी या तनेसे प्रतिमापर ओप चढ़ाया जायगा । प्रतिमा तैयार कराते समय स्पर्श पापणको लोहेका स्पर्श न होना चाहिये, न उसपर किसीकी दृष्टिही पडनी चाहिये । प्रतिमा तैयार करनेका यह सारा काम वह काष्ठ पुरुष ही कर देगा । प्रतिमा तैयार कराते समय मन्दिरके बाहर बाजे-गाजेके साथ नृत्य कराते रहना होगा । इसी विधिसे वह प्रतिमा तैयार होगी । इस कार्यको सुचारु रूपसे सम्पादन करनेपर आपकी बड़ी कीर्ति होगी और साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा ।”

शुककी यह वार्ता सुनकर फनकको उडा ही आनन्द हुआ ।

उसने उसके आदेशानुसार जिन प्रतिमा तैयार करायी और उस प्रतिमाको शुभ स्थानमें प्रतिष्ठित कर उसकी पूजा और भक्ति आदि महोत्सव मनाया । इसके साथ ही उसने उस स्थानमें गीत और नाट्यादिक करानेका भी प्रबन्ध किया । कनकके इस कार्यसे परम सन्तुष्ट हो धरणेन्द्र, पद्मावती और चैरोट्या आदि देवी देवता उसे सहायता करने लगे । इसके बाद कनकने स्पर्श पापाणके समस्त टुकड़े यत्न पूर्वक अपने पास रख लिये । अब वह उस प्रतिमाको अपने साथ ले सिंहलद्वीप जानेकी तैयारी करने लगा । यह देखकर शुकने कहा अब मैं अपने स्थानको जाता हूँ । कनकने कहा,—“हे शुरराज ! तुम मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय हो । तुमने मुझपर बड़ा ही उपकार किया है । कृपाकर यह तो बताओ कि तुम देव हो, विद्याधर हो या कौन हो ? तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है ?” यह सुन शुकने कहा,—“हे श्रेष्ठिन् ! कुछ दिनों के बाद मेरा असली रूप तुम्हें केवलो भगवान बतलायेंगे ।” यह कह शुक और शुक्रीने अपना देव रूप प्रकट कर देवलोकके लिये प्रस्थान किया । वहा शाश्वत जिन प्रासादमें अट्टाई महोत्सव कर वह दोनों देव अपने विमानमें सुख पूर्वक रहने लगे ।

अब कनकने निश्चिन्न हो, सिंहलद्वीपके लिये प्रस्थान किया । मार्गमें उसे उसके वे अनुचर भी मिल गये, जिन्हें उसने किरानेका भाव लानेके लिये पहले ही सिंहलद्वीप भेजा था । उन अनुचरोंने कनकसे कहा,—“स्वामिन् ! शीघ्र चलिये, इस समय किरानेका भाव बहुत तेज है । अपना माल घेच देनेपर हम

मनुष्यलोकमें शुक और शुकीके रूपमें उत्पन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन्द्रका यह शाप सुनकर दोनों देव काप उठे। उन्होंने इन्द्रसे पूछा,—“भगवन्! हमें इस शापसे मुक्ति कब मिलेगी?” यह सुन इन्द्रने कहा,—“तुम लोगोका एक मित्र यहा है। उसका जीव यहासे च्युत होकर कनक नामक एक वणिकके रूपमें उत्पन्न होगा। वह जब स्पर्श पापाणकी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करेगा, तब तुम शापसे भुक्त होगे। तदनुसार दोनों देवता शुक और शुकीके रूपमें उत्पन्न हुए और तूने देवत्वसे च्युत होकर यहा जन्म लिया। इन्द्रके कथनानुसार ही शुकने तुम्हसे स्पर्शपापाणकी प्रतिमा बनवाकर शापसे मुक्ति लाभ की। इसके बाद उन दोनोंने नन्दीशरर द्वीपमें जाकर शुकरूपका त्याग किया और वहीँ देवरूप धारणकर अष्टाई महोत्सव मनाते हुए वे देवलोकको चले गये और अपने अमृतसागर नामक विमानमें सानन्द जीवन व्यतीत करने लगे।”

इस प्रकार केवली भगवानके मुहसे शुकका वृत्तान्त सुनकर कनकश्रेष्ठी और केदार राजाको वैराग्य आ गया और इन दोनोंने वीक्षा ले ली। इसके बाद निरतिचार चारित्रका पालन करते हुए हुए अन्तमें वे अनशन कर पाचवें ब्रह्मदेव लोकमें दस सागरोपम की आयुवाले देव हुए। वहासे च्युत होनेपर उन्हे महाप्रिवेष्ट क्षेत्रमें सिद्धपदकी प्राप्ति होगी।

हे भव्य प्राणियो! जिस प्रकार रावणने जिनपूजासे तिर्यंकर गोत्र उपार्ज किया, उसी तरह अन्य जीवोंकी भी जिनपूजासे स्वर्ग

और मोक्षकी प्राप्ति होती है। पूजा तीन प्रकारकी है—पुष्प पूजा (भंगपूजा), अक्षतपूजा (अग्रपूजा) और भावपूजा इनमेंसे पुष्प पूजा प्राणियोंके लिये विशेष फलदायक है। किसीने कहा भी है, राजा सन्तुष्ट होनेपर एक गाँव दे सकते हैं, गावका जागिरदार सन्तुष्ट होकर एक खेत दे सकता है और खेतका मालिक प्रसन्न होनेपर दो चार मूठी अन्न दे सकता है, किन्तु सर्वज्ञ जिनेश्वरदेव सन्तुष्ट होनेपर वह अपना पद दे सकता है। पुष्पपूजासे वयरसेन राजकुमारको राज्यकी प्राप्ति हुई थी। वह कथा इस प्रकार है —

वयरसेनकी कथा ।

इस भरतक्षेत्रमें ऋषभपुर नामक एक सुप्रसिद्ध नगर है। वह सृष्टि और प्रासाद श्रेणियोंसे सुशोभित था। वहाँ गुण सुन्दर नामक एक न्यायी राजा राज्य करता था। उसी नगरमें परम धृदालु, सदाचारो और विचारशील अमयकर नामक एक वणिक रहता था। वह जैन धर्मानुरागी और ध्रावक था। उसके कुशल मती नामक एक स्त्री थी। वह भी निरन्तर देवपूजा, दान, सामायिक और प्रतिक्रमण आदि अनेक पुण्यकार्य किया करती थी। उस वणिकके सरल प्रकृतिवाले दो सेवक थे। उसमेंसे एक पृथकार्य करता था और दूसरा गाये चराता था। एक बार वे

दोनों आपसमें बातें करते हुए कहने लगे,—“हमारे स्वामीको धन्य है, जिन्हें पूर्वजन्मके सुकृत्योंसे इस जन्ममें सुख समृद्धि प्राप्त हुई है और उस जन्ममें भी ऐहिक पुण्यके प्रभावसे सुगति प्राप्त होगी। हम लोग तो युष्य हीन होनेके कारण सदा दरिद्र ही रहेंगे। न तो हमें इस लोकमें ही सुख मिला न उसी लोकमें मिलेगा। किसीने कहा भी है कि—

“अदत्त भावाच्च भवेद् दरिद्री, दरिद्र भावात्प्रकरोति पापम्।

पाप प्रभावान्तरके व्रजति, पुनरेव पापी पुनरेव दुःखी ॥”

अर्थात्—“पूर्वजन्ममें दान न देनेसे प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्रताके कारण वह पाप करता है और पापके प्रभावसे वह नरक जाता है, इस तरह वह बार-बार पापकर्म कर बार बार दुःख भोग करता है।” हम दोनों इसी तरह व्यर्थ ही अपना मनुष्य जन्म गवा रहे हैं।

सेवकोंकी यह बातें किसी तरह भयकरसेठने सुन लीं। वह अपने मनमें समझ गया कि अब यह दोनों धर्मकी साधना करने योग्य हो गये हैं। अतः कुछ दिनोंके बाद चातुर्मासिक दिन आने पर अभयकरने उन दोनोंसे कहा, कि तुम भी हमारे साथ जिन पूजा करने चलो। इससे दोनों जन अभयकरके साथ पूजा करने गये। वहाँ पवित्र वस्त्र पहनकर शुद्धभावसे जिनपूजा करते हुए अभयकरने उनसे कहा,—“इन पुष्पादिसे तुम लोग भी जिनपूजा करो।” यह सुनकर उन्होंने कहा,—“जिसके पुष्प होंगे, उसीको फल मिलेगा—हमलोग तो केवल बेगार ही करने भरके होंगे।

यह सुन अभय करने कहा,—“तुम लोगोंके पास नाम मात्रके लिये भी कुछ है या नहीं ?” ग्वालेने कहा,—“हां, मेरे पास पाच कौड़ियें हैं। यह सुन अभय करने कहा,—“अच्छा, तू उन कौड़ियोंके पुष्प ले आ और भागपूर्वक जिनपूजा कर।” यह देखकर दूसरा सेवक सोचने लगा—“इसके पास तो इतना भी है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।” यह सोचकर वह दुःखित होने लगा। इसके बाद अभयकर उन दोनोंको लेकर गुरु वन्दन करते गया। वहां गुरु महाराजका धर्मोपदेश सुनते हुए प्रत्याख्यान करनेवाले किसी मनुष्यको देखकर उस सेवकने गुरुसे पूछा कि इसने यह क्या किया ? गुरुने कहा—“हे भद्र ! आज इसने पौषध किया है। उसीका यह प्रत्याख्यान ले रहा है। यह सुनकर उसने उपवासका प्रत्याख्यान लिया। इसके बाद वे दोनों अपने मालिकके साथ घर लौट आये।

भोजनका समय होनेपर उपवास करनेवालेने थालीमें अपना अन्न परोसवा लिया, किन्तु भोजन न कर वह द्वारके पास खड़ा रहकर सोचने लगा,—“यदि सौभाग्यवश कोई मुनि यहासे आ निकले, तो मैं उन्हें यह भोजन दान कर दू। इसे दान करनेके लिये मैं पूर्ण अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने इसे अपने परिश्रमके बदलेमें लिया है।” जिस समय वह यह घातें सोच रहा था, उसी समय वहाँ एक मुनि आ पहुँचे। उनके आते ही उसने वह सब भोजन मुनिको दे दिया। सेवकका यह कार्य देखकर अभयकर सेठ को बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने उस सेवकके लिये फिरसे भोजन

परोसनेकी आज्ञा दी। यह देख उस सेवकने कहा,—“अब मुझे और भोजन नहीं चाहिये, क्योंकि मैंने आज उपवास किया है।” यह सुन अभयकरने पूछा—“तब तूने पहले भोजन क्यों परोस वाया था ?” सेवकने कहा,—“मैंने किसी मुनिको दान देनेके उद्देशसे ही वह अन्न ग्रहण किया था।” यह सुनकर अभयकर सेठको बड़ाही आनन्द हुआ। अब वह अपने इन दोनों सेवकोंको विशेष आदरपूर्वक रखने लगा। इधर दोनों सेवक भी प्रतिदिन चैत्यमें जाते थे। एव मुनि वन्दन और नमस्कार मन्त्रका पाठ करते हुए अधिकाधिक धर्मसाधना करने लगे। उन्हीं दिनों कलिङ्ग देशमें शूरसेन नामक एक राजा राज्य करता था। एक बार शत्रुओंने उसका राज्य छीन लिया, इसलिये वह कुरुदेश चला गया और वहा हस्तिनागपुरके अचल नामक राजाके पास शरण ली। इससे अचल राजाने उसे निर्वाहके लिये पचास गाव दे दिये। अब शूरसेन उन गावोंमेंसे सुकरपुरको अपनी राजधानी बनाकर वहीं रहने लगा। शूरसेनके दो स्त्रियें थीं, जिनमें एकका नाम विजयादेवी और दूसरीका नाम जयादेवी था। विजयापर राजाका विशेष स्नेह था।

अभयकरके उपरोक्त सेवकोंकी मृत्यु होनेपर वे दोनों इसी विजयाके उदरसे पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। इनमेंसे दान करनेवाला सेवक बड़ा भाई हुआ और उसका नाम अमरसेन रखा गया। जिन पूजा करनेवाला सेवक छोटा भाई हुआ और उसका नाम अमरसेन रखा गया। पूर्व जन्मके प्रभावसे उन्होंने यहांपर कुछ

ही दिनोंमें समस्त विद्या और कलाओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली। इसमें राजा प्रजा सभी उनको देख कर प्रसन्न होते थे। किन्तु विमाता जया उनपर द्वेष भाव रखती थी।

एक दिन राजा शूरसेन किसी कार्यवशा कहीं जाहर गया था। उस समय दोनों भाई महलके नीचे गेंद खेल रहे थे। खेलते-खेलते वह गेंद सौतेली माताके महलमें जा गिरा। इसलिये उमने उसे उठा कर रख लिया। जब तयरसेन गेंद लेने गया, तो उसका रूप और यौवन देख कर उसके मनमें कामोद्रेक हो आया। इससे उसने तयरसेनको अपने प्रेम जालमें फँसानेकी बेष्टा की, किन्तु इसमें वह सफल न हो सकी। उसी समय तयरसेन हाथ पैर जोड़, क्षमा प्रार्थना कर, अपना गेंद लेकर चला आया, और उसने अपने भाईसे यह सारा हाल कह दिया। धर दोनों भाई खेलकूद कर मोजनादि करने लगे और उधर जया रानी उनसे उदला लेनेका सामान करने लगी। अपने घरोंको चोर फाड़ कर वह एक टूटी साटपर सो रही। जब शूरसेन वापस आया और उसने जयाकी यह अवस्था देखी तो उसे उडा ही आश्चर्य हुआ। वह उससे पूछने लगा—“प्यारी! आज यह क्या माँजरा है?” जयाने कहा,—“स्वामिन्! आपके दोनों पुत्रोंने आज मुझे इस प्रकार सताया है कि मुझसे कुछ कहते सुनते नहीं बनता। बड़ी कठिनार्हसे मैं अपनी लाज बचा सकी हूँ। मेरे सब कपडे उन्होंने फाड़ डाले और मेरी बड़ी दुर्गति की।”

जयाकी यह सब बातें शूरसेनने सत्य मान लीं। अपने पुत्रोंपर

उसे बहुत ही क्रोध हुआ। उसने सोचा कि इन दोनों दुष्ट और दुराचारी पुत्रोंको प्राण दण्डकी सजा देना चाहिये। यह निश्चय कर उसने चण्ड नामक मातंगको बुलाकर आज्ञा दी, कि “दोनों राजकुमारोंको नगरके बाहर ले जाओ और इनके सिर काटकर मेरे पास ले आओ।” यह सुन मातंग आश्चर्यमें पड़ गया। वह राजाके इस भीषण क्रोधका कारण न समझ सका। राजाको क्रोधित देख इस समय अनुकूलता दिखानेमें ही लाभ समझ उसने कहा—“आपकी आज्ञा स्वीकार है। इसके बाद वह राजकुमारोंके पास गया और उन्हें राजाकी आज्ञा कह सुनाया। सुन कर राजकुमारोंने कहा,—‘अच्छी बात है। शीघ्रही पिताजीकी आज्ञा पालन करो। हम दोनों जन इसके लिये तैयार हैं। यह सुन मातंगने कहा,—“नहीं, मैं यह नहीं करना चाहता। तुम दोनों जन शीघ्रही यह देश छोड़ कर कहीं विदेश चले जाओ।” राजकुमारोंने कहा,—“हम लोग चले जायेंगे, तो विपत्तिका सारा पहाड़ तुम्हारे ही सिरपर टूट पड़ेगा। उस समय पिताजी न केवल तुम्हारे ही प्राणके ग्राहक बनेंगे, बल्कि तुम्हारे परिवारको भी जीता न छोड़ेंगे। अतएव अपने बदले तुम्हें उनकी क्रोधाग्निमें भस्म होने देना हमें पसन्द नहीं है। यह सुन मातंगने कहा,—“आप मेरी चिन्ता न कीजिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी न किसी तरह अपनी प्राण रक्षा अवश्य कर लूंगा। अब आप लोग शीघ्र ही यहासे प्रस्थान कीजिये।”

अन्तमें राजकुमारोंने मातंगका कहना मान लिया और उसके

कथनानुसार अपने घोड़ोंको वहीं छोड़, पैदलही वहासे चल पडे। इधर मातंगने राजाको धोखा देनेके लिये बड़ी चतुराईके साथ मिट्टीके दो सिर बनाये और उनपर लाखका रंग चढा, शामके बक वह राजकुमारोंके घोडे और दोनों नकली सिर लेकर राजाके पास पहुँचा और दूरहोसे उन्हें वे सिर दिखाकर कहा,—“स्वामिन् ! आपके आदेशानुसार राजकुमारोंको मार कर उनके सिर ले आया हू।” यह जानकर राजाको बड़ी खुशो हुई, उसने आशा की कि,—“गायके बाहर किसी गढेमें इन्हें फँक आधो।” यह सुन मातंग “जो आज्ञा” कहता हुआ वहासे चलता बना। इधर जयाने समझा कि वास्तवमें दोनों राजकुमार मार डाले गये। स्वसे वह भी अपने मनमें बड़ी पुशो मनाने लगी।

इसके बाद दोनों राजकुमार अविच्छिन्न प्रयाण करते हुए कई दिनोंके बाद एक ऐसे जगलमें जा पहुँचे, जो नाना प्रकारके वृक्ष और अन्य पशु गोंसे पूर्ण हो रहा था। यहा उन दोनोंने आम्रफल खाकर नदीका शीतल जल पिया और वहीं एक वृक्षके नीचे लेट कर विश्राम करने लगे। वीरे धीरे शाम हो गयी। सूर्यास्त होनेपर आकाशमें तारे निकल आये और चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य हो गया। अत राजकुमारोंने वहीं रात काटना स्थिर किया। जब थकावट दूर हुई तो वे दोनों आपसमें यातचीत करने लगे। छोटे भाईने बड़े भाईसे पूछा,—“भाई ! पिताजीके प्रोधका कोई कारण मालूम हुआ ?” अमरसेनने कहा,—“नहीं, प्रोधका ठीक ठीक कारण तो मैं नहीं जानता, पर मेरी धारणा

आधी राततक वयरसेन जागता रहा। इसके बाद अमरसेन जंगलकर वयरसेन सो रहा। सुबह होते ही दोनों वहासे पडे। मार्गसे एक सरोवर मिला। वहा दोनों जन मुख कर नित्य कर्मसे निवृत्त हुए। उस समय फलका गुण बत विनाही वयरसेनने राज्य दायक फल बडे भाई अमरसेनको पिया दिया और दूसरा फल स्वयं खा गया। इसके बाद दोनों आगे बडे। दूसरे दिन सुबह वयरसेनने एकान्तमें जाकर वकी तो उस फलके प्रभावसे पाच सौ स्वर्णमुद्रायें उसके साथ आ पडीं। अब अमरसेनके साथ रहते हुए भी वयरसेन भोगनादिकमें विपुल धन व्यय करने लगा। यह देख कर अमरसेन पूछा—“भाई! तेरे पास यह धन कहासे आया ?” वयरसेन वास्तविक भेदको प्रकट करना उचित न समझ कर कहा,—“बलते समय मैंने पिताजीके खजानेसे यह धन ले लिया था।” यह सुनकर अमरसेन चुप हो रहा। इसी तरह छ दिन वध मौजमें कटे। सातवें दिन वे दोनों जन काञ्चनपुर नामक पन नगरमें जा पहुँचे। उस समय दोनों जन परिश्रमके कारण थक गये थे इसलिये नगरके बाहर एक उद्यानमें विश्राम करने लगे। कुछ देरमें अमरसेन सो गया और वयरसेन भोजन मामश्री लागे लिये नगरमें चला गया।

द्वैतयोगसे इसी दिन उस नगरके राजाकी शूलवेदनाके कारण मृत्यु हो गयी। उसे कोई संतान न थी इसलिये नये राजाको सोज निकालनेके लिये नियमानुसार हस्ती, अश्व, कल्पश छत्र

और चामर-यह पांच देवाधिष्ठित चीजें नगरमें घुमायी जाने लगीं। यह सब चीजें नगर भग्नें घूम आयीं, किन्तु इन्हें कहीं भी राज्यासनपर बैठाने योग्य पुरुष न मिला। अन्तमें यह चीजें नगरके बाहर निकली और गूमती हुई जहा अमरसेन सो रहा था, घटा जा पहु र्चीं। घटा पड़ते ही फलशका जल अपने आप अमरसेनपर ढल गया, और अश्रुने हिन दिनाहट किया। हाथीने गर्जना कर अपनी सूंढसे अमरसेनको उठा कर पीठपर बैठा किया। छत्र अपने आप झुल गया और चामर स्वयं डुलने लगे। यह देखते ही मन्त्री प्रभृति अधिकारी और प्रजागण समझ गये कि यहा हमारा भावी राजा है। अत उन्होंने अमरसेनको दिव्य यत्ना भूषणोंने सज्जित कर बड़े समारोहके साथ नगर प्रवेश कराया। इसके बाद यथा त्रिधि अमरसेनका राज्य भियेक हुआ और कई दिनोंतरक उत्सव मनाया गया। इस प्रकार फलके प्रभावसे अमरसेनको राज्यकी प्राप्ति हुई और वह बड़ी योग्यताके साथ नोति पूर्वक राज करने लगा।

इधर अमरसेन जब भोजन सामग्री लेकर नगरसे लौटा तब उद्यानमें उसने अपने भाईको न पाया। पता लगानेपर जब उसे उसकी राज्य प्राप्तिका हाल मालूम हुआ, तब वह अपने मनमें कहने लगा,—“रहे भइयाने जब राज्य स्वीकार करनेमें मेरी राह न देखी, तब मुझे अब उसके पास क्यों जाना चाहिये? इस प्रकार उसके पास जाना रहे अपमानकी बात होगी।” किसीने कहा भी है कि व्याघ्र और गजेन्द्रसे पूरित वनमें रहना अच्छा है,

घृक्षपर रहते हुए केवल फल, पुष्प और जल द्वारा निर्वाह करना अच्छा है, तृणकी शय्यापर सो रहना और चटकलके वस्त्र पहनना भी अच्छा है, किन्तु बन्धुओंके बीचमें धनहीन या मानहोन होकर रहना अच्छा नहीं। यदि मैं भाईके पास जाऊंगा तो वे यही समझेंगे कि यह किसी आशासे ही आया है। ऐसी अवस्थामें वे मुझे बहुत तो पाच सात गाव देना चाहेंगे, किन्तु मुझे तो वह स्वप्नमें भी लेना नहीं है, क्योंकि पुरपार्थों पुरुष परसेवामें प्रेम रख ही नहीं सकते। क्या मदनोन्मत्त हाथीका मस्तक जिदारण करनेवाला सिंह कभी तृण खा सकता है? गरिवी दिखाकर खुशामद द्वारा जीविका उपार्जन करनेकी अपेक्षासे भूतों मर जाना ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त मुझे भा तो प्रतिदिन पावसौ स्वर्ण मुद्रायें मिलनी हं। क्या यह धामदना किसी राज्यसे कम है? फिर ऐसी अवस्थामें मुझे परमुखापेक्षा क्यों होना चाहिये?"

इस तरह अनेक बातें सोचकर वयरसेनने उसी जगह भोजन किया। अनन्तर निवृत्त हो, वह नगरमें गया और मगधा नामक एक वेश्याके यहां रहकर सानन्द जीवन व्यतात करने लगा। क्योंकि उसके पास धनकी तो कमी थी ही नहीं। वह प्रतिदिन खूब धन दान करता और खाने पीनेमें भी उदार हो खर्च करता। गाना, बजावा, नाटक देखना, काव्यशास्त्र और कथादिक द्वारा मनोरञ्जन करना, द्यूतक्रीडा करना पृथ्वी कार्य उसकी दैनिक दिनचर्या हो रहे थे। इसी तरह वह अपने इष्टमित्रोंके साथ आनन्द में दिन बिताने लगा। उधर राजा अमरसेनने नगरमें वयरसेनकी

बहुत कुछ झोझ कराया, किन्तु अब फहीं उसका पता न चला
तब यह भी राज्य चिन्तामें पड़कर उसे भूल गया ।

मगधाके यहा उसकी बुद्धिया माता रहती थी । यह बुद्धीका
काम करता जो और बहुत ही घुटी हुई तथा लोभी प्रकृतिकी थी ।
एक दिन उसने मगधासे कहा,—“बेटी ! तेरा यह प्रियनाम भी
बड़ा ही बाना और महामोगो है । ससारमें इन समय ऐसा कोई
पुरुष ही नहीं दिखाया देता, जो इसकी समता कर सके । फिर
यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि न तो यह कोई रोजगार करता है
न कहा नौकरा ही करता है, फिर भी न जाने इतना धन कहां
लाता है ! तू उनसे पूछना कि इतना धन वह कहां लाता है ?”
यह सुन मगधाने कहा—“मैया ! हमें उनसे ऐसा प्रश्न क्यों
पूछना चाहिये ? हमें तो केवल धनसे काम है और वह ही हम
मागा मिल ही रहा है ।” बुद्धियाने कहा,—“रीस करना शक है ।
तथापि अक्सर मिलनेपर यह प्रश्न पूछना उचित है । मगधाने
एक दिन रात्रिके समय मगधाने वयरसेनका पूछा,—“मगधाने !
नौकरी या व्यापार किये बिना ही आप यह धन कहां लाते हैं ?”
वयरसेन तो तनमनसे उसपर आशंका ही ब्रह्म था, इत्यादि
उसने उस आश्र फलकी गुटलीका मारा दाग देकर
सुनाया । विचारे उसे क्या मालूम था, कि अपना नाम
घतलाकर वह अपना ही सर्वनाश करने जा रहा है ?

वयरसेनसे आश्रफलका भेद मिलते ही मगधाने
माताको कह सुनाया । अब उस बुद्धियाने विचार किया कि

किसी तरह भांग्रफलकी वह गुठली वयरसेनके पेटसे बाहर निकालनी चाहिये। यह सोचकर उसने एक दिन वयरसेनको भोजनमें मदन फल खिला दिया। इससे उसको उसी समय कै हो गई और उसके साथ वह गुठली भी बाहर निकल आयी। इसी समय गुठलीको धोधाकर बुढिया तुरत खा गयी, किन्तु उसके पेटमें पडते ही वह गुठली नष्ट हो गयी, फलत उसे कोई लाभ न हुआ। इधर अब वयरसेनको भी स्वर्ण मुद्राये मिलनी बन्द हो गयी, इससे उसका हाथ तग हो गया और उसके दान धर्म प्रभृति कार्योंमें भी बाधा पड गयी। वह अपने मनमें कहने लगा,—“इस बुढियाने मेरे साथ बडो चालवाजी की है, अतएव इसे कुछ सजा अवश्य देनी चाहिये।”

वयरसेन इस तरह सोच ही रहा था, कि बुढियाने आकर उससे कहा,—“आज हमारे यहां देवीकी पूजा होनेवाली है, अतएव आप घरसे बाहर चले जाइये।” इस तरह वहाना कर उसने वयरसेनको घरसे भी निकाल दिया। अब वयरसेन अपमानित हो इधर उधर भटकने लगा। वह अपने मनमें सोचने लगा,—“ससारमें धन ही सार वस्तु है। धनसे सभी काम सिद्ध होते हैं। जिसके पास धन होता है, वही पुरुष कुलीन, वही पण्डित, वही विद्वान्, वही वक्ता और वही दर्शनीय माना जाता है, क्योंकि सभी गुण उसीमें निवास करते हैं। निर्धन अस्थानमें मनुष्यको अपना जीवन भी भाररूप हो पडता है, अतएव मैं अब क्या जाऊँ और क्या करूँ ?” इसी तरह सोचते हुए अन्तमें उसने

निश्चय किया, कि इस समय मुझे केवल दैव की ही शरण लेना चाहिये; क्योंकि ऐसे अवसरपर दैव ही कोई उपाय दिखला सकता है।

इस प्रकार सोचता हुआ वयरसेन सारा दिन नगरमें भ्रमण करता रहा और शामको नगरके बाहर चला गया। वहाँ श्मशानमें एक पडहर था, उसीमें रात बितानेका निश्चय कर बैठ गया। उस समय कहीं उल्लू घोल रहे थे, तो कहीं शृगाल चिल्ला रहे थे, कहीं हिसक पशु घूम रहे थे, किन्तु वयरसेन इन सबको देखकर लेशमात्र भी विचलित न हुआ और सारी रात जागते हुए वहीं बैठा रहा। किसीने ठोक ही कहा है, कि उद्यमसे दखि नष्ट होता है, जपसे पात ब होता है, मौन रहनेसे कलह का नाश होता है और जाग्रत रहनेसे भय दूर हो जाता है।

दैनयोगने श्मशानमें आधिरातके समय चार चोर आये और वे कोई वस्तु घाटनेके लिये आपसमें टंटा फिन्नाद करने लगे। वयरसेनने उनकी रातें सुन चोरोंकी ही भाषामें उतने कुछ कहा। इससे चोरोंने समझा, कि यह भी कोई चोर है, अतएव उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उसी समय वयरसेन उनके पास गया और उनसे कहने लगा, कि—“तुम लोग इस तरह भागडा क्यों कर रहे हो।” यह सुन चोरोंने कहा,—“हमारे भागडेका कारण यह है, कि हम लोगोंको चोरीमें एक कन्या, एक दण्ड और पादुका—यह तीन चीजे मिली हैं किन्तु हम लोग चार जन हैं। किसी तरह घाटते नहीं बनता, इसीलिये

चलो, मैं अभी मानता पूरी कराये लाता हूँ। बुढ़िया तो यह चाहती ही थी, अतएव वह तुरत उसके साथ जानेको राजी हो गयी। वयरसेनने उसे अपने कंधेपर बैठाकर पादुकार्ये पहन लीं। पादुकार्ये पहनते ही वे दोनों आकाश मार्गसे उडकर समुद्र स्थित कामदेवके मन्दिरमें जा पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर बुढ़ियाने वयरसेनसे कहा—“हे ब्रह्म ! मैं बाहर बैठी हूँ। पहले तुम मन्दिर जाकर कामदेवका पूजा कर आओ।” बुढ़ियाकी यह बात सुन वयरसेन पादुकार्ये बाहर रख चैत्यमें पूजा करने गया, किन्तु वह ज्योंही अन्दर गया त्योंही बुढ़िया पादुकार्ये पहनकर आकाश मार्गसे अपने मकानको उट आयी। वयरसेन इस प्रकार फिर एक बार ठगा गया। उधर उसने चैत्यसे बाहर निकलकर देखा, तो पादुका और बुढ़ियाका कहीं पता भी न था। यह देखकर घट कहने लगा,—“अहो ! मैं चतुर होनेपर भी बुढ़िया द्वारा फिर ठगा गया और अबकी बार तो बहुतही चुरी तरह ठगा गया। खैर, जो होना होगा सो होगा, चिन्ता करनेसे क्या लाभ ? बाढ्यावस्थामें जिसने पेट भरनेके लिये माताके स्तनोंमें दूध उत्पन्न किया था, वह क्या अब भी भोजन न देगा ?”

इस प्रकार विचार कर वह वनफल खाता हुआ उसी जगह दुःखपूर्वक समय प्रिताने लगा। कुछ दिनोंके बाद उसी जगह एक विद्याधर आ निकला। वह उस समय अष्टापद तीर्थकी यात्रा करने जा रहा था। कुमारको इस तरह दुःखी अवस्थामें देखकर उसे दया आ गयी। उसने उसके पास आकर पूछा,—“तू

कौन है और यहा कैसे आ पहुँचा ?” यह सुन कुमारने उसे सब हाल कह सुनाया । पश्चात् त्रिद्याधरने उसे धैर्य देते हुए कहा,— “हे भद्र ! इस समय मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हू । पन्द्रह दिनमें वहासे लौटूंगा । उस समयतक तू यहीं रहना । मेरे आनेके बाद तू जहा कहेगा, वहा मैं तुम्हे पहुँचा दूंगा । किन्तु देख, यहाँ मन्दिरके चारों ओर देवताओंके विलास करनेके लिये बगीचे बने हुए हैं । इनमेंसे पूर्व दक्षिण और उत्तर दिशाके बगीचोंमें तू जा कर फलाहार और जलक्रीडा कर सकता है, किन्तु चैत्यके पीछे पश्चिम दिशामें जो उद्यान है, उसमें भूलकर न जाना ।” यह कह त्रिद्याधरने वयरसेनको लड्डु आदि कुछ खानेका सामान दे, वहाँसे प्रस्थान किया । अनन्तर वयरसेन भी वही वनफल पारुर कामदेवकी पूजा करते हुए समय बिताने लगा ।

एक दिन वयरसेन बगीचोंकी सैर करने निकला । पहले वह पूर्व दिशाके बगीचेमें गया । उसमें दो ऋतुएँ दिखायी देती थीं । आधे बगीचेमें वसन्त ऋतु होनेके कारण आम्र और चम्पकादि वृक्ष विकसित हो रहे थे । कोकिलार्ये पश्चिम स्वरमें कूरु रही थीं और चम्पकके पुष्पोंसे समूचा वन सुगन्धित हो रहा था । आधे बगीचेमें शीष्मऋतु होनेके कारण वहा शीष्मकालीन फूलोंको सुगन्ध फैल रही थी । यहा वयरसेनने घापिकामें जलक्रीडा कर फलाहार किया । इसके बाद वह दक्षिण दिशाके बगीचेमें गया । उसमें भी दो ऋतुओंकी वहा दिखायी देती थी । आधे बगीचेमें गर्पा ऋतु होनेके कारण

वहा मयूर और मेंढकोका शब्द सुनायो दे रहा था और फेतकी तथा जाई प्रभृति पुष्पोंकी सुगन्ध फैल रही थी। आधे बगीचेमें शरदु ऋतुकी बहार होनेके कारण सरोवरका जल निर्मल हो रहा था और कास कुसुम तथा सप्तच्छद वृक्ष हसोंके निवाससे सुशोभित हो रहे थे। वहा वह क्रोडा कर उत्तर दिशाके बगीचेमें गया। वहा भी दो ऋतुएँ दिखायी देती थीं। आधे बगीचेमें शिशिर ऋतु थी, इसलिये वहा खिलो हुई शतपत्रिका पर झमर गुजार कर रहे थे। आधे बगीचेमें हेमन्त कालीन पुष्प विकसित हो रहे थे। इस प्रकार तीन दिशाके बगीचोंमें विचरण करता हुआ वयरसेन दिन बिताने लगा।

एक दिन उसने सोचा, कि तीन दिशाओंके बगीचे तो देख लिये, पर चौथी दिशाके बगीचेमें क्या है यह मालूम न हो सका। इस लिये एक बार वहा भी चलना चाहिये। यह सोच कर वह वहा गया। वहा घूमते हुए उसे एक नया पुष्प वृक्ष दिखायी दिया। इससे उसने कौतुकवश उसका एक पुष्प तोड़ कर सूँघ लिया। सूँघते ही वह रासम (गंधा) बन गया। और सर्वत्र रेंफता हुआ भ्रमण करने लगा। पन्द्रह दिन बीतने पर जब वह विद्याधर आया, तो उसने वयरसेनको गर्वभके रूपमें देख उसको बहुत ही भर्त्सना की। इसके बाद उसने एक दूसरे वृक्षका पुष्प सूँघा कर फिर उसे मनुष्य बना दिया। इसी समय वयरसेनने विद्याधरके पैर पकड़ कर उससे क्षमा प्रार्थना की। अन्तर विद्याधरने कहा,—“कहो, अब मैं तुम्हें

कहाँ पहुँचा दूँ ?” यह सुन वयरसेनने कहा,—“हे स्वामिन् ! यदि आप वास्तवमें मुझपर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे यह दोनों पुष्प देकर काञ्चनपुर पहुँचा दीजिये ।” वयरसेनको यह प्रार्थना सुन विद्याधरने उसे वे दोनों पुष्प देकर आकाश-मार्गसे तुरन्त काञ्चनपुर पहुँचा दिया । वहाँ पहुँचने पर वह फिर पहले-की तरह ध्यानन्द करने लगा ।

वयरसेनको फिर ऐसी अवस्थामें देख घुड़ियाको बडा ही आश्चर्य हुआ । अब वह अपने घुटने और केहुनियोंपर पट्टी बाध, लकड़ी टेकती हुई फिर वयरसेनके पास पहुँची । उसे आते देख वयरसेनने कहा—“भाता ! हाथ पैरमें क्या हुआ है ?” घुड़ियाने रोते कलपते हुए कहा—“हे वत्स ! क्या कहूँ ? ज्योंही तू काम-देवके मन्दिरमें पूजा करने गया, त्योंही वहाँ एक दुष्ट विद्याधर आ पहुँचा और तेरी पादुकार्यें उठाकर भागने लगा । यह देख मैंने उसका पल्ला पकड़ लिया । इससे उसके साथ मैं भी लटक गयी और आकाशमें लडने लगी । किन्तु यहाँ पहुँचने पर उसने जोरका धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया । इससे मेरे हाथ पैर टूट गये, पर अब यह दुःख किससे कहूँ ? जो दुःख सिरपर आ पडा है, उसे बरदास्त करना ही होगा । अब तू आ गया सो बहुत हो अच्छा हुआ । तुझे देखते ही मेरे सब दुःख दूर हो गये ।” इस तरहकी बातें कह कर वह वयरसेनको फिर अपने घर लिवा ले गयी । वयरसेन भी फिर अपनी प्रेमिका मगधाके साथ सानन्द-जीवन व्यतीत करने लगा ।

वालने कहा,—“स्वामिन् ! वह धूर्त तो बड़ा ही जवर्दस्त मालूम होता है। उससे मिडना मेरी शक्तिके परेका काम है।” यह सुन राजाने शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित अनेक सुभटोंको भेज कर वयरसेनको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी। साथ ही मन्त्री और राज्यके अधिकारीगण भी यह कौतुक देखनेके लिये चहा जा पहुँचे। राजाके भेजे हुए सुभट ज्योंही वयरसेनके समीप पहुँचे, त्यों ही उसने दण्ड घुमाना शुरू कर दिया। फिर किसकी मजाल थी जो वहा ठहर सके? देखते-ही-देखते सब लोग भाग खड़े हुए। राजा अमरसेनने जब यह हाल सुना तो वह स्वयं अनेक सुभटोंके साथ घटना स्थलपर उपस्थित हुआ। राजाको देखकर वयरसेन अब गधीको और भी पीटने लगा। इससे वह जोरोंसे चिल्लाने लगी। यह देख कर लोग हसने लगे और कहने लगे—“अहा ! कैसा देखने योग्य दृश्य है। एक ओर राजा गजारूढ़ है और दूसरी ओर धूर्त खरारूढ़ है।” वयरसेन गधीको पीटता-पीटता राजाके सम्मुख आ उपस्थित हुआ। उसे देखते ही अमरसेनने पहचान लिया और उसी समय उसने हाथीपरसे उतरकर वयरसेनको गलेसे लगा लिया। पश्चात् अमरसेनने पूछा—“हे वत्स ! यह अनुचित कार्य क्यों कर रहा है ?” अमरसेनकी यह बात सुन वयरसेनने उसे सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद उसने गधीको एक वृक्षसे बाध दिया और भाईके साथ हाथीपर सवार हो शहरमें प्रवेश किया। जब यह वृत्तान्त लोगोंको मालूम हुआ, तो वे कहने लगे कि वृद्धियाको उसके कर्मानुसार ठीक ही सजा

मिली है। किसीने ठीक ही कहा है कि :—

“अति लोभो न कतघ्नो, लोभं नैव परित्यजेत् ।

अति लोभाभिभूतात्मा, कुट्टिनी रासभो कृता ॥”

अर्थात्—“न तो बहुत अधिक लोभ हो करना चाहिये, न एकदम उसका त्याग ही करना चाहिये, क्योंकि अतिलोभके ही कारण बुद्धियाको गधी होना पडा ।”

अनन्तर राजाके अनुरोधसे वयरसेनने बुद्धियाको दूसरा फल सुधा कर फिर उसे खी बना दिया । इसके बाद उससे अपनी पावुकार्ये लेकर उसे छोड दिया ।

राजा अमरसेनने अत्र वयरसेनको अपना युवराज बना दिया और दोनों जन बहुत दिनोंतक प्रजा पालन करते हुए आनन्द करते रहे । इसके बाद उन्होंने अपने पिताको बुलाकर कहा,— “पिताजी ! आप यहीं जानन्दसे रहिये और इस राज्यको भी अपना ही समझ कर इसे सभ्तालिये । हम दोनों जन आपके आज्ञाकारी सेवक बन कर रहेंगे ।” इसके बाद दोनों भाइयोंने विमाताके पैरों गिर कर कहा—“माता ! यह सारा राज्य हमें आपकी ही कृपासे प्राप्त हुआ है ।” इस तरह कहते हुए उन्होंने अपर माताका भी सत्कार किया और उसके मनका मैल दूर कराया । इसके बाद उस मातगको जिसने उनका प्राण बचाया था, बुलाकर उसे मातगों (मेहतरों) का अधिकारी बना दिया । इस प्रकार अमरसेनने पुन अपने परिवारमें स्नेह तथा सौहार्द उत्पन्न किया और सबके साथ हिलमिल कर पेश्वर्य भोग करने लगा ।

एक दिन दोनों राजकुमार झरोखेमें बैठे हुए नगरकी शोभा देख रहे थे। इतनेमें एक मुनि शुद्ध भिक्षाके लिये भ्रमण करते हुए उधरसे आ निकले। उनका मन अव्यग्र और गात्र मैलसे मलीन हो रहे थे, किन्तु चारित्रका पालन करनेमें वे किसी तरह के कमी न रखते थे। उन्हें देखकर दोनों भाई सोचने लगे, कि इन्हें शायद कहीं देखा है। यह सोचते सोचते उन्हें शुभ ध्यानके योगसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ। फलत वे दोनों जन मुनि राजको वन्दन करने गये। मुनीन्द्रने भी अवधिज्ञानसे उन दोनोंके पूर्व जन्मका वृत्तान्त जान कर कहा,—“हे राजन् ! तूने पूर्वजन्म में साधुओंकी सेवा कर दानरूपी कल्पवृक्ष बोया था। उसीका यह राज्य प्राप्ति रूप पुण्य प्राप्त हुआ है, मोक्षगमन रूपी फल अभी मिलना बाकी है। वयरसेनने पाच कौड़ियोंके पुण्य लाकर जिन पूजा की थी। उसी पुण्यके प्रभावसे इसे दिव्य और विपुल भोगकी प्राप्ति हुई है, किन्तु यह तो उस पुण्यवृक्षका पुण्य है। फलके रूपमें तो अनन्त सुख रूपी सिद्धिकी प्राप्ति होगी।”

को अत्यन्त आनन्द हुआ। दोनों राजकुमारोंने पुनः सम्यक्त्व मूल बाहर व्रत रूपी श्रावक धर्मका स्वीकार किया। इसके बाद वे मुनिको प्रणाम कर अपने गृहलमें गये और जैन धर्मपरायण हो काल बिताने लगे। उन्होंने अनेक जिन मन्दिर बनवाकर उनमें जिनेश्वरके विग्रहकी प्रतिष्ठा करवायी। बड़े समारोहके साथ रथ-यात्रादि महोत्सव किये और भक्ति पूर्वक अनेक साधर्मिक वात्सल्य किये। अन्तमें दोनोंने दीक्षा ग्रहण की और आयुपूर्ण होनेपर पांचवें ब्रह्मलोकमें देवत्व प्राप्त किया। क्रमशः इन्हें महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धिपदकी प्राप्ति होगी।

इसी प्रकार अक्षतपूजाके सम्बन्धमें शुकुराजकी कथा मनन करने योग्य है। यह इस प्रकार है —

शुकुराजकी कथा।

इस भरतक्षेत्रमें श्रापुर नामक एक मनोहर नगर है। वहाँ बाहरके उद्यानमें स्वर्गके प्रासाद सदृश श्री आदिनाथ भगवानका एक चैत्य था। उसके शिखरमें फहराती हुई पताका मानो लोगोंको अपने पास आनेका निमन्त्रण दे रही थी। शिखरके कलश मानों लोगोंका सूचना दे रहे थे कि तेजसे देदित्यमान यह एक ही प्रभु सत्कार तारक और सर्वज्ञ हैं, इसलिये हे भव्यजीवो! इन्हें भजो। यह प्रभु भवसागरमें नावके समान है, अतएव इन्हींकी सेवा करो।” उस चैत्यमें अनेक मनुष्य प्रभुको

नमस्कार करनेके लिये आते थे। उसी मन्दिरके पास एक बड़ा सा आम्रवृक्ष था। जिसपर एक प्रेमी शुकयुगल रहता था। एक बार शुकने शुकीसे कहा,—“हे प्राणनाथ! मुझे दोहद उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप शालिक्षेत्रसे एक शालिगुच्छा ला दीजिये।” शुकने कहा,—“हे प्रिये! यह श्रीकान्तक राजाका खेत है। इस खेतसे एक दाना भी लेना प्राणको खतरेमें डालना है।” यह सुन कर शुकीने कहा,—“हे स्वामिन्! ससारमें आपके समान शायद ही फायर कोई दूसरा होगा। दोहद पूरा न होनेके कारण मैं मर रही हूँ और आप प्राणके लोभसे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं।” शुकीको यह बात सुन शुक लज्जित हो उठा और अपने प्राणको हथेली में रखकर शालिक्षेत्रसे एक गुच्छा ले आया। इस प्रकार उस दिन शुककोका दोहद पूर्ण हुआ। इसके बाद रक्षकोंका आप छोड़कर वह रोज शुकके आदेशानुसार क्षेत्रसे शालिगुच्छा लाकर शुककोका दोहद पूर्ण करने लगा।

एक दिन श्रीकान्त राजा शालिक्षेत्र देखने आया। उसने वहाँ जब चारों ओर घूमकर देखा तो एक ओर खेतको पक्षियों द्वारा खाया हुआ पाया। यह देखकर उसने अपने अनुचरोंसे पूछा,—“इस ओर तो सारा खेत चौपट हो गया है। तुम लोगोंने इसकी रक्षा क्यों न की?” अनुचरोंने कहा,—“स्वामिन्! हमारी रक्षामें कोई कसर नहीं है, किन्तु क्या करें, एक शुक रोज चोरकी तरह आता है और बालिया लेकर उड़ जाता है। उसीने खेतकी यह अवस्था की है।” यह सुन राजाने कहा,—“इसे जालमें फँसाकर

मेरे पास उपस्थित करो । उसे मैं खोरफो तरह सजा दूंगा ।”

यह कह राजा चला गया । दूसरे दिन खेतके रक्षकोंने शुकको जालमें फँसानेकी तैयारी की और उयोही वह बालिया लेने आया त्योंही उसे जालमें फाँस लिया गया । इसके बाद वे उसे पकड़ कर राजाके पास ले गये । शुककी यह अजस्था देख शुक भी अभ्रुपात करती हुई राज मन्दिरमें पहुँची । शालिखकोंने शुकको राजाके सम्मुख उपस्थित करते हुए कहा—“नाथ ! यही वह शुक है । जिसने शालिखेत्रको चौपट कर दिया है ।” सेवकोंकी यह बात सुन राजाने क्रुद्ध हो अपनी तलवार चढायी, किन्तु उयो ही वह शुकको मारने चला, त्यों ही शुकने बीचमें कूदकर कहा—“हे राजन् ! यदि क्षेत्र नष्ट करनेके लिये आप दण्ड ही देना चाहते हैं, तो मुझे दीजिये, क्योंकि यह अपराध वास्तवमें मैंने ही किया है । शुक निर्दोष है, अतएव इसे छोड़ दीजिये । इसने तो मेरे आदेशानुसार बालिया ला लाकर मेरा दोहन पूर्ण किया है और मेरा प्राण बचाया है ।”

शुककी यह बात सुनकर राजाको हँसी भा गयी । उसने शुककी ओर देखकर कहा,—“हे शुक ! प्रियाके फटनेसे अपने जीवनको इस तरह खतरमें डालते समय तेरा लोक प्रसिद्ध पाण्डित्य कहाँ चला गया था ?” इसी समय राजाके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए शुकने कहा,—“हे राजन् ! पिता माता और भना-दिक त्यागना तो एक साधारण बात है, किन्तु पुरुष अपनी स्त्रीके लिये प्राण भी न्यौछावर कर सकता है । यदि आप इन्ने माननेसे

इन्कार करेंगे, तो मैं आपहीसे पूछूंगी, कि रानी श्रीदेवीके पोछे आपने अपने जीवनका क्यों त्याग किया था ? यदि आपके जीवन त्यागकी बात सत्य है तो फिर इस शुकका क्या अपराध ?” यह सुनकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह चिन्तामें पड़ गया कि इस शुकको मेरा यह वृत्तान्त कैसे मालूम हुआ ? अन्तमें उसने कहा,—“हे भद्रे ! मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि तुझे यह बात कैसे मालूम हुई ? इस सम्यन्धमें तुझे जो कुछ मालूम हो, वह कह सुना ।” शुकोंने कहा,—“हे राजन् ! एक समय आपके राज्यमें एक परिव्राजिका (जोगिन) रहती थी । वह महा कपटी, टोने टटकेमें निपुण और मन्त्र-तन्त्रमें भी बहुत प्रवीण थी । एक दिन आपकी श्रीदेवी नामक रानीने उसे बुलाकर कहा,—‘हे माता ! मैं राजाकी रानी हूँ । राजाके और भी अनेक रानिया हैं किन्तु कर्मवशात् मैं दुर्भगा हूँ । राजा मेरे घर नहीं आते इसलिये हे भगवतो ! मुझपर प्रसन्न होकर ऐसा कीजिये कि मैं पतिका प्यारी बन सकू । साथ ही यह भी होना चाहिये कि जवतक मैं जीवित रहूँ, तबतक मेरे पति भी जीवित रहें और यदि मेरी मृत्यु हो जाय, तो मेरे पति भी अपना प्राण त्याग दें ।”

यह सुन परिव्राजिकाने कहा—“राजाकी स्त्री होना बहुतही युग है । एक तो सैकड़ों सपत्नियों (सौतों) के बीचमें रहना, दूसरे पुत्रोत्पत्ति न होनेके कारण वध्या कहलाना, साथही घरके अन्दर भी स्वेच्छा पूर्वक विचरण करनेकी स्वतंत्रता न रहना । वास्तवमें यह बड़े ही फष्टकी बातें हैं । शास्त्रका कथन है,

कि दुर्भाव पूर्वक दान देनेसे राजपत्नी होना पड़ता है। अस्तु ! अब तू यह औपधि ले। और इसे किसी तरह राजाको खिला देना। ऐसा करनेसे वह तेरे वशीभूत हो जायगा।” रानीने कहा,—“माता ! आपका कहना सत्य है, किन्तु राजा तो मेरे यहा पैर भी नहीं रखते। ऐसी आस्थामें मुझे उनके दर्शन भी कैसे हो सकते हैं और मैं उन्हें औपधि भी किस प्रकार खिला सकनी हूँ ?” जोगिनने कहा,—“यदि ऐसी अवस्था है, तो मैं तुझे एक मंत्र सिखाती हूँ। उसकी एकाग्रचित्तसे साधना करना, ऐसा करनेपर तेरा दुर्भाग्य दूर होगा और पति भी वशीभूत होगा।”

रानीने यह करना स्वीकार किया अतएव परिव्राजिकाने शुभ मुहूर्तमें उसे एक मन्त्र दिया। इसके बाद वह प्रति दिन प्रेमपूर्वक उस मन्त्रका जप करने लगी। जप करते हुए अभी तीन दिन भी न हुए थे कि राजाने एक सेनिकको भेज कर रानीको अपने महलमें बुला भेजा। उसी समय रानी स्नान, त्रिलेपन और शृंगारादि कर वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो दासियोंके साथ हस्तिनीपर बैठ कर राज महलमें गयी। उसे आते देख राजाने सम्मानपूर्वक बुलाकर उसे अपने पास बैठाया और उसके साथ प्रेमालाप कर उसे अपनी पटरानी धनाया। अब रानी इच्छित सुख भोग करने लगी। किन्तीपर सन्तुष्ट होती, तो उसे मनचाहा फल देती और किसीपर रुष्ट होती तो उसका सर्वनाश कर डालती।

एक दिन वह जोगिन फिर रानीके पास आयी। उसने रानीसे पूछा,—“हे घत्से ! तेरे मनोरथ सिद्ध हुए ? रानीने कहा,—

“माता ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपकी कृपासे राजा पटरानी बनाया है। उनका अब मुझपर प्रेम भी पूरा है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि राजाका मुझपर ऐसा प्रगाढ़ प्रेम ही जवतक मैं जीवित रहूँ तभी तक राजा भी जिये और मेरी मृत्यु हो त्योंही वह भी प्राण त्याग दें।” जोगिनने कहा,—“हे वत्से ! राजाका तेरे ऊपर अब ऐसा ही प्रेम है।” रानीने कहा,—“सम्भव है कि यह ठोक हो, किन्तु मुझे विश्वास होता।” जोगिनने कहा,—“हे वत्से ! यदि तुझे विश्वास है, तो तू परीक्षा करके देख ले। इसके लिये मैं तुझे एक मूलिका देती हूँ। उसे सुंघनेसे तू जीवित होनेपर भी मरेके समान प्रसन्न होगी। इसके बाद क्या होता है सो देखना। जब मैं देखूँगी अब राजाकी परीक्षा हो चुकी तब मैं दूसरी मूलिकाको सुंघा तुझे सजीवन करूँगी।” रानीने कहा,—“अच्छा माता, ऐसा हीजिये।” इसके बाद योगिन रानीको एक मूलिका देकर चली गयी। अर्थात् रानीने उसको सुंघा, त्योंही वह मृतपत् मूलिका होकर गिर पड़ी। उसकी यह अवस्था देखकर राजाको भी दुःख हुआ। नगरमें भी जब यह समाचार फैला तो चारों हाहाकार मच गया। राजाने तुरत अनेक वैद्य और मान्त्रिकोंको बुलाकर इकट्ठा किया, किन्तु वे सब कुछ भी न कर सके। उन्होंने रानीको मृतक समझ कर उसका अग्नि-संस्कार करने-सलाह दे दी। उनके चले जानेपर रानीके अग्नि-संस्कारकी तैयारी होने लगी। यह देख राजाने कहा,—“रानीके साथ मैं भी

मरूँगा, क्योंकि उसके बिना मेरा जोना फटिन हो पड़ेगा। राजा-
का यह बात सुन मन्त्रियोंने शोकाकुल हो कहा,—“हे राजन् !
आप पर तो सारी प्रजाका आधार है। आपका इस प्रकार प्राण-
त्याग करना ठीक नहीं।” यह सुन राजाने गदुगदु फठसे कहा,—
“प्रेमीकी इसके अतिरिक्त और गति हो ही नहीं सकती। इसलिये
अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है। एक पल भी मुझे
एक घर्षके समान प्रतीत हो रहा है। जाओ, शीघ्रही चन्दन-
काष्ठकी चिता तैयार करो।” यह कह राजा रानीके शवके साथ
महलसे बाहर निकल आया और खूब धन दान किया। इसके बाद
ज्यों ही वह रानीके साथ चिता प्रवेश करने चला, त्यों ही उस
परिव्राजिकाने आफर कहा,—“हे राजन् ! ठहरिये, इस प्रकार
प्राण देना ठीक नहीं।” राजाने कहा,—“हे देवि ! रानीके बिना
मैं किसी तरह जी नहीं सकता।” परिव्राजिकाने कहा,—“यदि
ऐसा ही है, तो जरा ठहरिये। मैं आपकी प्रियतमाको अभी
सब लोगोंके समक्ष सजीवन किये देती हूँ।” राजाने आनन्दित
हो कहा,—“हे भगवती ! आप प्रसन्न हो ! आपका कथन सत्य
हो। यदि आप रानीको जिन्दा दे गी, तो मैं समझूँगा, कि आपने
मुझे भी जीवनदान दिया है।” उसी समय जोगिनने रानीको
दूसरी (सजीवनी) औषधि छु घायी। छु घाते ही रानीके शरीरमें
बेतमा शक्तिका सञ्चार हुआ और वह इस प्रकार उठ बैठी मानों
निद्रासे उठ रही हो। रानीको इस तरह पुन जीवित देखकर राजा

और पुरजनोंको बड़ा ही आनन्द हुआ और वे नाना प्रकारसे आनन्द मनाने लगे । राजने दिव्य वस्त्राभूषण धारण कर योगिन के चरणोंकी पूजा की । इसके बाद उसने जोगिनसे कहा—“हे भगवतो ! हे आर्ये ! कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आप जो आशा दें, वही मैं करनेको तैयार हूँ ।” जोगिनने कहा,—“हे राजन् ! मुझे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है । आपके नगरमें मुझे जो भिक्षा मिल जाती है, वही मेरे लिये यथेष्ट है, क्योंकि जिस प्रकार पवनका भक्षण करनेपर भी सर्प दुर्बल नहीं होते और शुष्क तृण खानेपर भी वनहस्ती बलवान बने रहते हैं, उसी तरह भिक्षा भोजन ही मुनियोंके लिये उत्तम है ।”

इसके बाद राजा और रानी हाथी पर सवार हो श्मशानसे अपने महल लौट आये । अनन्तर राजाने जोगिनके लिये नगरमें एक सुन्दर मढी बनवा दिया । बहुत दिनोंतक वह वहीं फाल-यापन करती रही । अन्तमें, आयुक्षीण होनेपर जब उसकी मृत्यु हुई, तब वह आर्तध्यानके योगसे शुकी हुई । वह शुकी मैं ही हूँ और आपके सम्मुख उपस्थित हूँ । इस समय आपकी रानीको देखकर मुझे जातिस्मरणज्ञान हो आया है । इसीसे यह सब बातें मैं आपको घतला सकी हूँ ।

शुकीकी यह बातें सुन कर रानीको पिछली बातें याद आ गयीं । उसने दुःखित हो पूछा,—“हे माता ! आपको इस प्रकार शुकी क्यों होना पड़ा ?” शुकीने कहा—“हे भद्रे ! इसमें जेद करने योग्य कोई बात नहीं है । अपने अपने कर्मोंके अनुसार

प्राणियोंको सुख और दुःखको प्राप्ति हुआ ही करती है।” इसके बाद शुकीने राजाको सम्बोधित कर कहा,—“हे राजन् ! मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि विषय-वासनाके कारण पुरुष, स्त्रियोंके दास होकर रहते हैं। शुकने भी इसी कारणसे आपका खेत नष्ट किया है और इसीसे मैं भी अपना अपराध स्वीकार करती हूँ।”

शुकीको यह बात सुनकर राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने कहा—“हे शुकी ! तेरा कहना यथार्थ है। तेरी बातें सुनकर मुझे बड़ा ही आनन्द और सन्तोष हुआ है। इस समय तेरी जो इच्छा हो, वह तू माग सकती है। यह सुन शुकीने कहा—“राजन् ! यदि आप वास्तवमें प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं तो मेरे प्रियतम का अपराध क्षमा कर, इन्हें जीवित-दान दीजिये। यही मेरी याचना और यही मेरी अभिलाषा है।” शुकीकी यह प्रार्थना सुन रानीने राजासे कहा,—“हे राजन् ! इसे भरतार और भोजन दोनों चीजें देनी चाहिये।” यह सुन राजाने तुरत शुकको छोड़ दिया और शालि-रक्षकोंको आज्ञा दी, कि इन दोनोंको खेतमें खाने पीने दिया करो। राजाकी यह आज्ञा सुन शुक और शुकीको परमानन्द हुआ और वे दोनों मन-ही मन राजाको कल्याण कामना करते हुए अपने निवासस्थानको उड़ गये।

कुछ दिनोंके बाद शुकीने अपने घोंसलेमें दो अण्डे दिये। उसी समय एक दूसरी शुकीने भी, जो उसकी सौत थी, एक अण्डा दिया। एक दिन दूसरी शुकी चुगनेके लिये बाहर गयी थी। इसी समय पहली शुकीने इर्ष्याके कारण उसका अण्डा घोंसलेसे

उठा कर कहीं अन्यत्र रख दिया। जब शुकी लौट कर आयी, तो उसे अपना अण्डा दिखायी न दिया। इससे वह भूमिपर लोटने और विलाप करने लगी। यह देखकर पहली शूकीको पश्चाताप हुआ और उसने उसका अण्डा फिर वही रख दिया। दूसरी शुकी जब गे धोकर अपने घोंसलेमें वापस आयी, तब वहा अण्डेको देखकर उसे असीम आनन्द हुआ। पहली शुकीके गले इस घटनाके कारण दारुण कर्म बधा। यद्यपि पश्चाताप करनेसे उसका बहुतसा अश क्षय हो गया फिर भी एक जन्म तक भोग करनेको बाकी रह ही गया।

यथा समय शुकीके दो अण्डोंसे एक शुतो और एक शुकका जन्म हुआ। वे दोनों वनमें क्रीडा करने लगे। शुक और शुकी दोनों अपना चचुओंमें शालिक्षेत्रसे चावल लाते और अपने इन शब्दोंको सुगाकर आनन्द मनाते।

एक बार चारणश्रमण मुनि आदिनाथ भगवानके प्रासादमें आकर, प्रभुको नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करने लगे—“हे तीन भुवनोके अधीश ! हे सप्तार तारक ! आपकी जय हो। हे अनन्त सुखके निधान ! हे ज्ञानके महासागर ! आपकी जय हो। इस प्रकार स्तुति और वन्दना कर मुनिने शुद्ध भूमिपर प्रमार्जन कर स्नान ग्रहण किया। इसी समय राजा भी वहा आ पहुँचा और उसने जितेश्वरकी पूजा और वन्दना की। तदनन्तर मुनिको घन्दन कर राजाने पूजा,—“हे भगवन् ! जित पूजाका फल क्या है ?” मुनिने कहा—“राजन् ! जितेश्वरके सन्मुख अखण्ड अक्ष

तकी तीन ढेरिया लगानेसे अक्षत सुखकी प्राप्ति होती है।" मुनि का यह वचन सुन अनेक मनुष्य अक्षत पूजा करने लगे।

अक्षतपूजाका यह फल सुनकर शुकीने शुकसे कहा,— हमलोग भी अक्षतसे जिनेश्वरकी पूजा क्यों न करें, ताकि अल्प-कालमें ही सिद्धि सुख प्राप्त हो।" शुकने इसमें कोई आपत्ति न की, फलत वे दोनों जिनेश्वरके सम्मुख प्रतिदिन अक्षतकी तीन ढेरिया लगाने लगे। उन्होंने अपने बच्चोंको भी यही करनेका आदेश दिया। इस प्रकार वे चारों पक्षो प्रतिदिन जिनेश्वरकी शुद्ध भावसे अक्षतपूजा करने लगे। आयुपूर्ण होनेपर इस पूजाके प्रभावसे चारों पक्षियोंको देवलोककी प्राप्ति हुई।

देवलोकमें स्वर्गसुख उपभोग करनेके बाद शुकका जीव बहासे च्युत होकर हेमपुर नामक नगरमें राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका नाम हेमप्रभ पडा। शुकी इसी राजाकी जय-सुन्दरी नामक रानी हुई। दूसरी शुकी भी ससारमें भ्रमण कर हेमप्रभ राजाकी रतिसुन्दरी नामक रानी हुई। उस राजाके दूसरी भी पाच सौ रानिया थीं, किन्तु पूर्व सस्कारके कारण वह इन दोहो रानियोंपर विशेष प्रेम रखता था।

एक बार हेमप्रभ राजाको दाहज्वर हो आया। चन्द्राका लेप करनेपर भी वह व्याकुल हो जमीनपर लोटने लगा। क्रमश उसे अग भंग, भ्रम, स्कोटक, शोथ, शिरोव्यथा, दाह और ज्वर—यह सात विशम रोग हो गये। राजाकी चिकित्साके लिये आयुर्वेद विशारद अनेक वैद्य उगस्थित हुए, उन्होंने राजाकी

शरीर चेष्टाका निरिक्षण किया। नाडी देपी, मूत्र परीक्षा की और रोगका निदान कर अनेक उपचार किये, किन्तु कोई लाभ न हुआ। मन्त्रवादियोंने आकर अनेक मन्त्र तन्त्रादि किये, किन्तु उनसे भी कोई लाभ न हुआ। भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी पूजा की गयी और उनके निमित्त दान भी दिये गये, किन्तु राजाको शान्ति न मिली। अन्तमें अनेक स्थानोंमें देवपूजा तथा यक्ष और राक्षसोंकी मानता आदि फो गयी।

अन्तिम उपाय करनेपर एक दिन रात्रिके समय एक राक्षसने प्रकट होकर कहा,—“हे राजन् ! यदि आपकी कोई रानी अपने आपको आप पर उतारकर आगमें जल मरे तो आपके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं।” यह कह वह राक्षस तो चला गया, किन्तु राजाको इस बातकी सत्यतापर सन्देह हो जानेके कारण उसने सारी रात सकल्प विकल्पमें बिता दी। सुबह सूर्योदय होने पर राजाने यह हाल अपने मन्त्रीको कह सुनाया। मन्त्रीने कहा—“राजन् ! जीवन-रक्षाके लिये यह भी किया जा सकता है।” राजाने कहा,—“यह ठीक है, किन्तु उत्तम पुरुष पर प्राणसे अपने प्राणकी रक्षा नहीं करते। जो होना हो वह हो, मैं इस उपायसे काम लेना नहीं चाहता।”

राजाकी इस प्रकार अनिच्छा होनेपर भी मन्त्रीने समस्त रानियोंको इफ्टा कर उन्हें राक्षसकी बात कह सुनायो। सुनतेही मृत्युभयसे सब रानिया अपना सिर नीचा कर, निरुत्तर हो गयीं। किन्तु रतिसुन्दरीने विकसित वदन और प्रफुल्लित चित्तसे कहा,—

“यदि मेरे जीवनसे राजाकी जीवन रक्षा होती हो, तो मैं अपना जीवन देनेके लिये तैयार हूँ।” रतिसुन्दरीकी यह बात सुन मन्त्रीको बड़ा ही आनन्द हुआ और उसने उसके पतिप्रेमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसके बाद महलके भरोखेके नीचे एक बडासा कुण्ड तैयार कराकर, मन्त्रीने उसमें चन्दनके काष्ठ भरवाये। श्वर रानीने भी चितारूढ होनेकी तैयारी की। यह स्नान त्रिलेपन कर, सुन्दर वस्त्र पहन, राजाके पास गयी और उन्हें नमस्कार कर कहने लगी,—“हे नाथ! ईश्वर आपको दीर्घजीवी करे। मैं अग्नि कुण्डमें प्रवेश करने जा रही हूँ।” राजाने उद्विग्न हो कहा,—“नहीं, प्रिये! मेरे लिये इस प्रकार तेरा प्राण त्याग करना ठीक नहीं। पूर्वकृत कर्म मुझे ही भोग करना चाहिये।” रानीने राजाके पैर पकडकर कहा,—“हे स्वामिन्! ऐसा न कहिये। आपके निमित्त प्राण त्याग करनेमें मैं अपने जीवनकी सार्थकता समझती हूँ।” यह कहकर रानी बलात् अपनेको राजाके ऊपरसे उतार कर भरोखेकी राह धाँय धाँय जलते हुए अग्निकुण्डमें कूद पड़ी। उसके कूदते ही राक्षसने सन्तुष्ट होकर कहा,—“हे वत्से! तेरा यह सत्य देखकर मुझे परम सन्तोष हुआ है। तुझे जो इच्छा हो वह घरदान माग ले, मैं देनेको तैयार हूँ।” रानीने कहा—“यदि आप वास्तवमें प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामीको समस्त रोगोंसे मुक्त कीजिये।” यह सुन राक्षसने कहा,—“तयास्तु।” इसके बाद उसने रानीको अग्निकुण्डसे निकालकर स्वर्ण-सिंहासनपर बैठाया और राजाका अमृतसे अभिषेक किया।

पुत्र हुआ है। पतिफ़ी यह बात सुन पत्नीने कहा,—“नाथ ! एक तो दुर्देवकी अकृपाके कारण मुझे पुत्र नहीं होता और उसीसे मेरा जो दुःखी रहता है, तिसपर आप इस प्रकार हसी कर रहे हैं।” विद्याधरने हँसकर कहा,—“प्रिये ! मैं हँसी नहीं करता। यह देख पास्तवमें रत्नके समान बालक तेरी बगलमें सो रहा है। यही अब हमारा पुत्र है।” रानीने अब उठ कर पुत्रको देखा। देखते ही उसे इतना आनन्द हुआ, मानो तीनों लोकका राज्य मिल गया हो। उसने उस पुत्रको गलेसे लगा लिया। दोनों बड़े प्रेमसे उसे साथ लेकर अपने नगरमें आये और पुत्रवत् उसका लालन पालन करने लगे।

इधर रतिसुन्दरीने देवीके मन्दिरमें पहुँच कर, प्रसन्नता पूर्वक उस बालकको उठाया और उसे देवीके सिरपर उतार कर उनके सामने पटक दिया। इस तरह अपना मनोरथ पूर्ण कर रतिसुन्दरी अपने महलको लौट आयी। इधर जयसुन्दरी पुत्रके धियोगसे दुःखपूर्वक काल निर्गमन करने लगी।

उधर काञ्चनपुरके विद्याधरने उस बालकका नाम मदनाकुर रखा। यथा समय विविध विद्या और कलाओंका सम्पादन कर उस बालकने यौवन प्राप्त किया। एक दिफ़ी बात है, वह आकाश-गामिनी विद्या द्वारा आकाशमार्गसे फ़हीं जा रहा था। उस समय उसकी माता जयसुन्दरी महलके झरोखेमें बैठी हुई थी। उसपर दृष्टि पड़ते ही मदनाकुरके हृदयमें कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हुआ, फलत उसने उसे उठाकर अपने विमानमें बैठा लिया।

रानीके मनमें भी वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और वह भी मदनाकुरको बारबार स्नेह दृष्टिसे देखने लगी। वास्तवमें उन दोनोंके हृदयमें माता और पुत्रका प्रेमभाव जोर मार रहा था, किन्तु वे दोनों उसे समझनेमें असमर्थ थे। इधर नगरमें चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग आकाशकी ओर हाथ उठा उठा कर कहने लगे, कि रानीको कोई विद्याधर उठायें लिये जाता है। राजाने जब यह समाचार सुना तब उसे भी असोम दुःख हुआ, किन्तु कोई बस न देख कर चुपचाप बैठ रहा। इस प्रकार पुत्रकी मृत्यु और रानीके अपहरणसे उसका चित्त सदैव दुःखी रहने लगा।

पूर्व जन्मकी शुकी, जिसने इस समय देवत्व प्राप्त किया था, उसे अग्रधिष्ठानसे इस अनुचित कार्यका ज्ञान हुआ। अतः वह अपने मनमें कहने लगी—“अहो! मेरा भाई अपनी माताको त्रीं चुद्धिसे हरण किये जा रहा है यह बहुत ही दुःख हो रहा है।” यह सोच कर उस देवने वानर और वानरीका रूप धारण किया और एक सरोवरके निकट, जहां मदनाकुर जयसुन्दरीके साथ बैठा था, वहीं एक वृक्षपर वे दोनों भी आ बैठे। अक्सर देखकर, मदनाकुर को सचेत करनेके लिये दोनों इस प्रकार यातचीत करने लगे।

वानर,—“हे प्रिये! यह तीर्थ बहुत ही उत्तम और अभीष्ट-दायक है, इस तीर्थके जलमें अग्रगाहन करनेसे तिर्यञ्च मनुष्य होते हैं और मनुष्य देवत्व प्राप्त करते हैं। देखो, यह दोनों मनुष्य कैसे सुन्दर हैं। हमलोगोंको भी मनमें यही इच्छा-रज

पुत्र हुआ है। पतिफ्री यह बात सुन पत्नीने कहा,—“नाथ ! एक तो दुर्देवकी अकृपाके कारण मुझे पुत्र नहीं होता और उसीसे मेरा जी दुःखी रहता है, तिसपर आप इस प्रकार हसी कर रहे हैं।” विद्याधरने हँसकर कहा,—“प्रिये ! मैं हँसी नहीं करता। यह देख वास्तवमें रत्नके समान बालक तेरी बगलमें सो रहा है। यही अथ हमारा पुत्र है।” रानीने अथ उठ कर पुत्रको देखा। देखते ही उसे इतना आनन्द हुआ, मानो तीनों लोकका राज्य मिल गया हो। उसने उस पुत्रको गलेसे लगा लिया। दोनों बड़े प्रेमसे उसे साथ लेकर अपने नगरमें आये और पुत्रवत् उसका लालन पालन करने लगे।

इधर रतिसुन्दरीने देवीके मन्दिरमें पहुँच कर, प्रसन्नता पूर्वक उस बालकको उठाया और उसे देवीके सिरपर उतार कर उनके सामने पटक दिया। इस तरह अपना मनोरथ पूर्ण कर रतिसुन्दरी अपने महलको लौट आयी। इधर जयसुन्दरी पुत्रके वियोगसे दुःखपूर्वक काल निर्गमन करने लगी।

उधर काञ्चनपुरके विद्याधरने उस बालकका नाम मदनाकुर रखा। यथा समय विप्रिध विद्या और कलाओंका सम्पादन कर उस बालकने यौवन प्राप्त किया। एक दिक्की बात है, वह आकाश-गामिनी विद्या द्वारा आकाशमार्गसे कहीं जा रहा था। उस समय उसकी माता जयसुन्दरी महलके भूरोखेमें येठी हुई थी। उसपर दृष्टि पड़ते ही मदनाकुरके हृदयमें कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हुआ, फलत उसने उसे उठाकर अपने विमानमें बैठा लिया।

रानीके मनमें भी वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और वह भी मदनाकुरको चारदार स्नेह दृष्टिसे देखने लगी। वास्तवमें उन दोनोंके हृदयमें माता और पुत्रका प्रेमभाव जोर मार रहा था, किन्तु वे दोनों उसे समझनेमें असमर्थ थे। इधर नगरमें चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग आकाशकी ओर हाथ उठा उठा कर कहने लगे, कि रानीको कोई विधाधर उठार्ये लिये जाता है। राजाने जब यह समाचार सुना तब उसे भी असोम दुःख हुआ, किन्तु कोई बस न देख कर चुपचाप बैठ रहा। इस प्रकार पुत्रकी मृत्यु और रानीके अपहरणसे उसका चित्त सदैव दुःखी रहने लगा।

पूर्व जन्मकी शुभी, जिसने इस समय देवत्व प्राप्त किया था, उसे अवधिज्ञानसे इस अनुचित कार्यका ज्ञान हुआ। अतः वह अपने मनमें कहने लगी—“अहो! मेरा भाई अपनी माताको स्त्री बुद्धिसे हरण किये जा रहा है यह बहुत ही बुरा हो रहा है।” यह सोच कर उस देवने वानर और वानरीका रूप धारण किया और एक सरोवरके निकट, जहा मदनाकुर जयसुन्दरीके साथ बैठा था, वहीं एक वृक्षपर वे दोनों भी आ बैठे। अवसर देखकर, मदनाकुर को सचेत करनेके लिये दोनों इस प्रकार बातचीत करने लगे।

वानर,—“हे प्रिये! यह तीर्थ बहुत ही उत्तम और अभीष्ट दायक है, इस तीर्थके जलमें अवगाहन करनेसे तिर्यञ्च मनुष्य होते हैं और मनुष्य देवत्व प्राप्त करते हैं। देखो, यह दोनों मनुष्य कैसे सुन्दर हैं। हमलोगोंको भी मनमें यही इच्छा

कर इस तीर्थमें स्नान करना चाहिये, ताकि हमलोग भी ऐसे ही सुन्दर मनुष्य हों। यदि तु ऐसी ही सुन्दर स्त्री बन जाय, और मैं ऐसा ही सुन्दर पुरुष बन जाऊँ, तो कितने आनन्दकी बात हो।”

धानरी,—“नाथ! यह पुरुष बड़ा ही पापी है। आप इसकासा रूप क्यों चाहते हैं? इसका तो नाम लेना और मुह देखना भी महापाप है। देखो, यह कृपणी माताको पत्नी बनानेके लिये हरण कर लाया है।”

धानर और धानरीकी यह बातें सुनकर दोनोंको बड़ाही आश्चर्य हुआ। कुमार मनमें कहने लगा,—“जिस स्त्रीको मैं हरण कर लाया हूँ, वह मेरी माता कैसे हुई—यह समझायी नहीं पड़ता, किन्तु फिर भी मैं देखता हू कि मेरे मनमें उसके प्रति मातृभाव उत्पन्न हो रहा है।” इसी तरह रानीने सोचा,—“यह युवक मेरा पुत्र कैसे हुआ सो समझ नहीं पड़ता, किन्तु इसे देखकर मेरे मनमें घातसत्य भाव अवश्य उत्पन्न होता है।” दोनों इस प्रकार बड़े असमंजसमें पड़ गये। कुमारने आदरपूर्वक धानरीसे पूछा,—“हे भद्रे! तूने जो बात कही, वह क्या वास्तवमें सत्य है?” धानरीने कहा—“नि सन्देह, मेरा कथन सत्य है। यदि कोई सन्देह हो, तो इस वनमें एक छानी मुनि हैं, उनसे पूछकर अपना सन्देह निवारण कर सकते हो। यह कह ये दोनों अन्तर्धान हो गये।

कुमार आश्चर्य करता हुआ वनमें मुनिके पास उसी समय पहुँचा और उनसे पूछा हे भगवन्! क्या धानरीकी बातें सच हैं? यह सुन मुनिने कहा,—“हे भद्र! उमकी बातें बिल्कुल

सत्य है। उसमें लेखामात्र भी गसत्य नहीं है। इस समय में कर्म क्षय करनेके लिये ध्यान कर रहा हूँ, इसलिये अब अधिक बातें नहीं बतला सकता। आप हैमपुरमें फेवली भगवानके पास जाइये। वे आपको सब बातें स्पष्टतापूर्वक बतलायेंगे। मुनिकी यह बात सुन कुमार उन्हें ममस्कार कर अपनी माताके साथ अपने घर गया। कुमारको देवाकर उसके माता पिताको बड़ा ही आनन्द हुआ; किन्तु कुमारकी सारा हँसी-धुशी दूरा हो गयी थी। उसने पक्षान्तमें अपनी विद्याधरा माताके पैर पकड़ कर पूछा—“हे माता! सब बतलाइये कि मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं?” विद्याधरीने कहा,—“वत्स! आज तू ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? मैं ही तेरी वास्तविक माता और यही तेरे वास्तविक पिता हैं। हमीं दोनों जनने तुझे पालपोस कर बड़ा किया है।” कुमारने कहा,—“यह तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोगोंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, किन्तु मैं अपने उन माता-पिताका पता पूछ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है।” विद्याधरीने कहा,—“देहा! उनके सम्बन्धमें मैं कुछ भी नहीं जानती। यदि तुझे कुछ जानना ही हो तो अपने पितासे पूछ सकता है।”

माताकी यह बात सुन कुमार अपने पिताके पास गया और उसने यह हाल पूछा। विद्याधरने उसे समस्त पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, किन्तु माता पिताका नाम मालूम न होनेके कारण वह उनके नाम न बतला सका। अब कुमारने मनमें कहा,—“वानरी-ने जो बात कही थी, वे सत्य मालूम होती हैं। मुनिकी बातोंसे

भी उसीकी धातोंको पुष्टि मिलती है अतएव यही मेरी असली माता होनी चाहिये, किन्तु फिर भी एक बार केवली भगवानके पास जाकर पूछ आना चाहिये, ताकि किसी प्रकारका सन्देह न रहे।

यह सोच, कुमार अपनी दोनों माताओं और पिताको साथ लेकर हेमपुरमें केवली भगवानको घन्दन करने गया। वहाँ केवली भगवानको नमस्कार कर, वह सपरिवार मुनिका धर्मोपदेश सुनने लगा। दूसरी ओर हेमप्रभ राजा भी अपने नगर-जनकोंके साथ वहाँ आ पहुँचा और भगवानका उपदेश सुनने लगा। धर्मोपदेश समाप्त होनेपर हेमप्रभने मौका देखकर केवलीसे पूछा—“स्वामिन् ! मेरी पत्नीका हरण किसने किया है ?” केवलीने कहा,—“राजन् ! यह उसके पुत्रका ही काम है। उसीने उसका हरण किया है।” मुनिको यह बात सुन राजाको बड़ाही आश्चर्य हुआ। उसने कहा,—“भगवन् ! मेरी उस पत्नीके तो पुत्र ही न था। एक पुत्र हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु तो पहले ही हो गयी थी।” केवली भगवानने कहा,—“यह ठीक है, किन्तु मैंने जो बात कही है, उसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है।” यह कह केवली भगवानने राजाको सब पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया और अन्तमें बतलाया कि इस उद्यानमें वह कुमार, आपकी रानी तथा कुमारके पालक माता पिता भी उपस्थित हैं।

केवली भगवानकी धातोंसे राजा, रानी और कुमारका सारा सन्देह दूर हो गया। राजा खड़ा होकर इधर उधर कुमारकी

बोज करने लगा, किन्तु उसे विशेष परिश्रम न करना पडा। राजकुमारका सन्देह दूर होतेही वह वहाँ दौड आया और पिताके चरणों में लिपट गया। उसी समय राजाने उसे दोनों हाथसे उठाकर छातोसे लगा लिया। उस समय जयसुन्दरी, रतिसुन्दरी राजा और दोनों कुमार सभी वहा उपस्थित थे। सभी एक दूसरेको मिल कर परम आनन्दित हुए। जयसुन्दरीने मुनिको नमस्कार पूछा,—“हे भगवन्! किस कर्मके कारण मुझे सोलह वर्ष पर्यन्त पुत्रका यह वियोग सहन करना पडा?” भगवानने कहा,—“शुकीके जन्ममें सोलह मुहूर्त पर्यन्त तूने अपना सौत शुकोके अण्डेका अपहरण कर उसे जो वियोग दुःख दिया था, उसीका तुझे यह फल मिला है। जो इस जन्ममें किसीको थोडा भी सुख या दुःख देता है, उसे दूसरे जन्ममें उससे बहुत अधिक सुख या दुःख भोग करना ही पडता है।”

गुरुके यह बचन सुन कर रतिसुन्दरीने जयसुन्दरीसे क्षमा प्रार्थना कर अपना अपराध मक्षा कराया। इसके बाद राजाने पूछा,—“हे भगवन्! मैंने पूर्व जन्ममें कौनसा सुलत किया था, जिससे मुझे यह राज्य मिला?” मुनिने कहा,—“तूने पूर्व जन्ममें जिनद्विम्बके सम्मुख अक्षतके तीन पुत्र किये थे। उसीका राज्य प्राप्ति रूपी पुष्प है और इसीके फल स्वरूप तीसरे जन्ममें तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी।”

इसके बाद हेमप्रभ राजाने रतिसुन्दरीके पुत्रको राज्य देकर जयसुन्दरी और उसके पुत्रके साथ दीक्षा ग्रहण की। दुस्वप

शान्त, धर्ममूर्ति और परमशान्ती एक मुनि दिखायी दिये। उनकी सीन प्रदक्षिणा कर, उदासिन हो, वह उनके पास बैठ गया। उसे देख कर मुनिको बड़ी दया उपजी। अतः उन्होंने उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा,—“अहो! जीव समृद्ध होनेपर भी तीनों भुजंगमंत्रमण करते हैं, किन्तु धर्मके अभिज्ञानसे रहित होनेके कारण, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार बीज बोये बिना अन्नकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार धर्मके बिना पुरुषोंको इष्ट सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिये बाल्यावस्थामें, दुःखावस्थामें या निर्धनावस्थामें भी और कुछ नहीं, तो केवल धर्मापूर्वक देवदर्शन करने भरका धर्म अत्रश्य ही करते रहना चाहिये।”

मुनिकी यह बात सुन, उस भिक्षुकने हाथ जोड़कर कहा,—“हे भगवन्! मैं अनाथ हूँ, शरण रहित हूँ, और बन्धु रहित हूँ। हे स्वामिन्! इस जन्ममें मुझे किसीने भी अबतक मधुर वाणीसे नहीं बुलाया। सर्वत्र मेरी भर्त्सना ही होती है। अब मैं आपकी शरणमें आया हूँ। भुक्त डूबते हुए निराधारके लिये आप ही नौका स्वरूप हैं। कृपया मुझे बतलाइये कि देव किसे कहते हैं? उनके दर्शन किस प्रकार किये जाते हैं और दर्शन करनेसे क्या फल मिलता है?” मुनिने कहा,—“हे भद्र! सुन, पञ्चासनपर विराजमान शान्त-मूर्ति जिनेश्वरको देव कहते हैं। उनके मन्दिरमें जाकर जमीनपर सिर रख, दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना चाहिये—

“जित् संमोह सर्वज्ञ, मयावलम्बित देशक

श्रीलोक्यमद्वित स्वामिन्, धीतराग नमोस्तु ते।”

अर्थात्—“भोक्षपर विजय प्राप्त करनेवाले, सर्वज्ञ, यथावस्थित वस्तुओंके प्रकाशक, त्रिभुवन पूजित, वीतराग देव ! आपको नमस्कार है ।”

जिन मन्दिरमें जाकर भगवानको प्रतिमाके समक्ष इस प्रकार स्तुति करना एवं विनयपूर्वक चन्दन करना ही दर्शन कहलाता है। इसके फल स्वरूप मोक्ष तककी प्राप्ति हो सकती है। मुनिराजको यह बात सुन मिथुनके कहा,—“भगवन् ! अब मैं ऐसाही करूंगा ।” इसके बाद भिक्षुक उस नगरके प्रधान चैत्यमें गया और वहां जिनेश्वरका दर्शन कर उसी तरह स्तुति करने लगा। वहासे निकल कर वह दूसरे और दूसरेसे निकल कर तीसरे चैत्यमें गया और इसी प्रकार सभी मन्दिरोंमें दर्शन किये। अब यही उसका नित्य कर्म हो गया। इसके बाद भिक्षा वृत्तिमें जो कुछ मिल जाता, उसीमें सन्तोष मानता। बीच बीचमें वह अपने मनमें सोचता कि—“इस प्रकार केवल स्तुति करनेसे मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं ? फिर कहता,—“मैं ऐसी बातें सोचता ही क्यों हूँ ? मुनिराजने जय कहा है, तो दर्शन और नमस्कारसे अवश्य ही सर्वार्थसिद्धि की प्राप्ति होगी ।”

इस प्रकार दिन प्रति दिन उसकी श्रद्धा दृढ होती गयी। अन्तमें उसके हृदयमें राज्य प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने मनमें कहने लगा—“उत्तम कुलमें जन्म होनेसे ही क्या लाभ ? यदि नीच कुलमें जन्म मिलने पर भी राज्य मिले, तो वह उत्तम कुलके जन्मकी अपेक्षा कहीं अच्छा है। इस प्रकार सोचते और

घारंवार धीतराग-रतुतिका श्लोक बोलते हुए उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर वह उसी नगरके राजपुरोहितकी दासीके यक्षा पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ।

जिस समय इसका जन्म हुआ, उस समय पुरोहित राजसभामें बैठे हुए थे। उन्हें किसाने जाकर इसका जन्मकी सूचना दी। उस समय उन्होंने लग्न देखा तो लग्नके स्वामीसे युक्त, शुभ ग्रहसे अवलोकित, शुभग्रहके बलसे युक्त और तीन उच्च ग्रहोंसे युक्त लग्न देखकर वे चकित हो गये। उन्हें चकित होते देखकर राजाने पूछा,—“कौसा लग्न योग है?” पुरोहितने राजाको एकान्तमें ले जाकर कहा,—“स्वामिन्! इस समय मेरी दासीको जो पुत्र हुआ है, उसके लग्न योग देखनेसे मालूम होता है कि वही आपके राज्यका अधिकारा होगा।”

पुरोहितकी यह बात सुन कर राजाके सिरपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसने शकाकुल हो उसी समय सभा विसर्जन कर ही ओर महलमें जाकर सोचने लगा कि,—“अहो! यह कौसी विचित्र बात है? मेरा पुत्र विद्यामान होनेपर भी क्या मेरा राज्यका अधिकारी यह दासी पुत्र होगा? किन्तु रोग, उत्पन्न होते ही उसे निर्मूल करना चाहिये। आग लगनेपर कुआ नहा खोदा जा सकता।” यह सोचकर राजाने तत्काल चण्ड नामक एक सैनिकको बुलाकर आज्ञा दी कि पुरोहितकी दासीने आज जिस पुत्रको जन्म दिया है, उसे चुपचाप नगरके बाहर ले जाकर मार डालो। आज्ञा मिलने भरफी देर थी। चण्ड तुरंत इस कार्यके

लिये चल पडा। शामके घक अरसर मिलते ही वह उस बालकको उठा ले गया। नगरके बाहर एक जोर्ण और शुष्क बगोचा था, जिसमें एक आमका वृक्ष और कुआ भी था। वहीपर चण्डने उस बालकका वध करना स्थिर किया। किन्तु वध करनेके पहले उयोहो उस बालकको उसने गच्छा तरह देखा, त्योहा चन्द्र सा निर्दोष मुख देख कर उसका चित्त त्रिबलिन हो उठा। उसके हाथ पैर ढीले पड गये। वह अपने मनमे कहने लगा,—“अहो ! इस पराधीनताको धिक्कार है। यदि आज मैं पराधीनताके बन्धनसे बंधा न होता तो इस सुन्दर बालकका मुझे वध क्यों करना पडता ? नि सन्देह यह बालक बडा ही भाग्यमान मालूम होता है। यदि ऐसा न होता, तो इसके यहा जाते ही यह ऊजड उद्यान हरा भरा क्यों हो जाता ? राजाने यद्यपि बडा कठोर आर्जा दो ह, तथापि, जो होना हो, वह हो—मैं अब इस वेगतुल्य बालकका वध न करूंगा।” इस प्रकार चण्डका कठोर हृदय भी उस बालकको देखकर पसीज गया। किन्तु अब उसे चिन्ता हो पडी कि अब इस बालकका क्या किया जाय और इसे किसके सरक्षणमें रखा जाय ? अन्तमें कोई उपाय न सूझनेपर, उसने उसे वनदेवताओंको सौंपकर वही छोड दिया। इसके बाद वह बारबार उस बालककी ओर देखता हुआ नगरको लौट आया। राजाके पूछने पर उसने कह दिया, कि मैंने नगरके बाहर एक शून्य उद्यान में उसे मार डाला है। यह जानकर राजाको बडा ही आनन्द हुआ और वह जय तिश्चिन्त हो पूर्ववत् राज काज करने लगा।

सूर्योदय होते ही उस उद्यानका माली-उद्यानमें पहुँचा। सूखे वृक्षोंको आज फल फूलोंसे लदे देख कर उसके आश्चर्यका वारा-पार न रहा। कुण्डके पास गया तो उसमें भी आज निर्मल जल लहराता हुआ दिखायी दिया। जरा आगे बढ़ते ही उस आम वृक्षके नीचे वह सुन्दर बालक पड़ा हुआ दिखायी दिया। उसे देखकर वह कहने लगा,—“मालूम होता है कि इस तेजस्वी बालकके प्रतापसे ही यह सूखा हुआ उपवन नवपल्लवित हो उठा है और मुझे निःसन्तान जानकर वन देवताओंने मेरे लिये ही इस बालकको यहाँ भेजा दिया है। अतएव अब इसे घर ले जाकर पुत्रवत् इसका लालन पालन करना चाहिये।”

यह सोचकर वह उसे अपने घर उठा लाया और अपनी स्त्रीसे कहने लगा कि,—“हे प्रिये ! वन देवताओंने सन्तुष्ट हो कर हम लोगोंको यह पुत्र दिया है। इसे ले और पुत्रवत् इसका पालन कर !” यह कह कर उसने उस बालकको उसे सौंप दिया। साथ ही चारों ओर यह बात फैला दी, कि मालिनको गर्भ था इसलिये आज उसने पुत्रको जन्म दिया है। अब उसने मंगलाचार कर बड़ी धूमके साथ बालकका जन्मोत्सव मनाया और अपनी जाति बन्धु तथा स्वजन स्नेहियोंका भोजनादिसे यथोचित सत्कार कर उस बालकका नाम वनराज रखा। इसके बाद वनराज मालीके यत्नसे शुकु पक्षके चन्द्रको भाति बढ़ने लगा। क्रमशः बाल क्रीडा करते हुए उसकी अवस्था पाँच वर्षकी हो गयी।

एक बार घसन्त ऋतुमें मालिन पुष्पाभरण लेकर राज-सभामें

राजाके पास गयी। कौतुकवशा वह बालक भी उसके साथ चला गया। उसे देखते ही राजपुरोहितने पूर्ववत् सिर धुनाया। यह देख राजाने सभ्रान्त हो पूछा,—“क्यों पुरोहितजी! आप सिर क्यों धुना रहे हैं?” पुरोहितने कहा,—“राजन्! मालिनके साथ यह जो बालक आया है, यह आपके राज्यका अधिकारी होगा।” राजाने पूछा,—“इसका क्या प्रमाण?” यह सुन मन्त्रीने कहा,—“सुनिये, मैं आपको सामुद्रिक शास्त्रके लक्षण सुनाता हूँ—

उन्नत, लाल और स्निग्ध नख होनेपर सुखदायी होते हैं। सूप जैसे, रुक्ष, भग्न, वक्र और श्वेत नख दुःखदायी होते हैं। पैरमें ध्वज, वज्र और अंकुश की सी रेखायें होनेपर राज्य-लाभ होता है। उ गलियां समान, लम्बी, मिली हुई और समुन्नत होने पर भी राज्य प्राप्ति होती है। जिस्तृत अगुष्ट होनेसे दुःख मिलता है और सदा सफर करना पड़ता है।

हस, मृग, वृषभ, कौंच और सारसकी सी चाल अच्छी होती है, तथा गधा, ऊट, महिष और श्वानकीसी चाल अशुभ मानी गयी है। काग जैसी जघाओंसे दुःख होता है। लम्बी जघाओंसे जेयादा सफर करनी पड़ती है। अश्वकीसी जघाओंसे वन्धन होता है और मृगकीसी जघाओंसे राज्यकी प्राप्ति होती है। हरिण और बाघके समान जिसका पेट हो, वह भोगी होता है। श्वान और टगालके समान जिसका पेट हो वह अधम होता है और मेंढकके समान पेट हो तो वह पुरुष राजा होता है।

जिसकी लम्बी भुजायें हो वह फई मनुष्योंका स्वामी होता

है और छोटी भुजायें हो तो वह नौकर होता है। स्वच्छ और रक्त नख, लम्बी उंगलियाँ और लाल हाथ हो तो लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जिसके हाथमें शक्ति, तोमर, दण्ड, तलवार, धनुष, चक्र, और गदाके समान रेखायें हो, वह राजा होता है। जिसकी हथेली या पदतलमें ध्वज, वज्र, अंकुश, छत्र, शंख और पद्म आदि की रेखायें हो वह पुरुष धनी होता है। स्वास्तिक होनेपर वह सौभाग्यशाली होता है। मछली हो तो वह सर्वत्र पूजा जाता है। श्रीवत्स होनेपर वाञ्छित लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और दामक होने पर चतुष्पादिककी प्राप्ति होती है। खडित या टूटो हुई रेखायें हो तो वह आयुकी अल्पता सूचित करती हैं। फरमकी रेखायें पुत्र सूचक और कनिष्ठाङ्गुलीके नीचेकी रेखायें स्त्री सूचक होती हैं। अगूठेके मूलकी रेखाओंसे भ्रातृपुत्रकी सूचना मिलती है। अगूठेमें यत्र होनेपर वह पुरुष उत्तम भक्ष्यका भोगी बनता है और अन्यान्य सुख भी प्राप्त करता है। हाथमें स्थूल मोटी रेखायें हो तो दरिद्री होता है और पतली रेखायें हो तो धन सम्पन्न होता है।

जिसे पूरे बत्तीस दान हो तो वह राजा, एकतीस हो तो वह भोगी, तीस हो तो वह सुप्ती और इससे कम हो तो वह दुःखी होता है। कमलके पत्र समान लाल, सूक्ष्म और सुशोभित

निष्ठ, विशाल होनेपर विद्वान किंवा भोगी और छोटा होनेपर मनुष्य दुर्बल होता है। राजाका मस्तक छत्राकार होता है। दरिद्रोंका लम्बा होता है। अधमका घडेको तरह होता है और पापोंका घेडा हुआ होता है। मुन्यायम, फाले, चिकने और पनले पाल हों तो पुरुष राजा होता है और सफेद, भूरे, मोटे और रस्ते हो तो वह दुर्बल होता है।

इस प्रकार सामुद्रिक शास्त्रका वर्णन कर राज पुरोहितने कहा,—“हे राजन् ! जितने शुभ और राज्य प्राप्ति सूचक चिन्ह माने गये हैं, वे सभी इस बालकमें दिखायो देते हैं। इसलिये मैं कहता हू कि यह अग्र्य ही आपके राजका अधिकारी होगा।”

पुरोहितकी यह बात सुनकर राजा अमावस्याके चन्द्रको भाति क्षीण हो गया। उसने उसी समय समा विसर्जित कर दी और महलमें पहुँच कर तुरत चण्डको बुलवाया और उससे पूछा कि,—“हे चण्ड ! सब कहना, तूने उस बालकका क्या किया था या नहीं ?” चण्ड धर झूठ न बोल सका। उसने गिडगिडा कर क्षमाप्रार्थना करते हुए सब बात कह दी। राजा भव पुनः उस बालकको मरवानेके लिये तैयार हुआ। इस बार उमने यह काम भीमसेन नामक सेनकको सौंपा। इसलिये भीमसेन वनराजको खेतते समय फुसला ले गया। जब वह उसका घघ्र करनेके लिये घोड़ेपर सवार हो नगरके बाहर चला, तब मार्गमें वनराजने उससे पूछा,—“पिताजी ! आप मुझे कहा लिये जा रहे हैं ?” वनराजको यह मीठी बोली सुनकर भीमसेनका मन प्रान्तो

पानी हो गया। अपनी मुच्छके साथ खेलते हुए उस बालकको देखकर भीमसेनके हृदयमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। उसने कहा,—“हे वत्स ! हम लोग नगरके बाहर घूमने जा रहे हैं।”

इस प्रकार वनराजको फुसलाते हुए भीमसेन उसे एक भयङ्कर जंगलमें ले गया, पर अब उसमें उसको वध करनेकी शक्ति न थी। वनमें सुन्दर नामक एक यक्षका मन्दिर था। उसीमें उसे ले गया और उसी यक्षकी शरणमें छोड़कर वह अपने घर लौट आया। इसके बाद कुछ देरमें वनराजको भूत्र लगी, इस लिये उसने यक्षसे कहा,—“पिताजी ! मुझे भूत्र लगी है, लड्डू दीजिये।” इस प्रकार स्नेहमय कोमल वचन बोलता हुआ वनराज यक्षके पेटपर हाथ फेरने लगा। यक्षकी मूर्ति पापाणमय होनेपर भी वह उसके इन वचनोंसे सन्तुष्ट हो उठी। उसी समय उसने बालकको स्वादिष्ट, सुन्दर, और बढिया लड्डू खानेको दिये, जिन्हें खाकर वनराजने अपनी क्षुधा शान्त की।

दैवयोगसे इसी समय वहा सदलाल एक वनजारा आ पहुँचा और उसने इसी मन्दिरके समीप डेरा डाला। इस वनजारेका नाम केशव था। इसके कई बैल खो गये थे, इसलिये चिन्ताके कारण वह अर्धनिद्रावस्थामें पडा हुआ था। इसी समय यक्षने उसे दर्शन देकर कहा,—“हे भद्र ! चिन्ता न कर ! तेरे बैल अपने आप सुबह तुझे आ मिलेंगे। मुझे एक घात और भी तुझसे फहनी है। वह यह कि मेरे मन्दिरमें वनराज नामक एक बालक बैठा हुआ है। उसे सुबह तू अपने साथ लेते जाना। तू

अपुत्र है, इसलिये मैं तुम्हें देता हूँ।” यक्षकी यह बात सुन वन-जारेको बड़ा ही आनन्द हुआ। सुनह होते ही उसने मन्दिरमें जाकर यक्षकी स्तुति की और वहासे उस बालकको लाकर अपनी स्त्रीको सौंप दिया। यात्रासे अपने घर पहुँचनेपर उसने वनराजको एक ब्राह्मण द्वारा शिक्षा दिलानेका प्रबन्ध किया। इससे वनराजने कुछ ही दिनोंमें त्रिविध विद्या और कलाओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली। क्रमश उसकी अवस्था सोलह वर्षकी हुई और उसने युवावस्थामें पदार्पण किया।

एक बार वह वनजारा व्यापारके निमित्त घूमता हुआ वनराजके साथ क्षतिप्रतिष्ठित नगरमें आ पहुँचा। नगरके बाहर एक अच्छे स्थानमें डेरा डालकर वह वनराजको साथ ले, नजराना देनेके लिये राजाकी सेवामें उपस्थित हुआ। वहाँ राजाके सम्मुख नजराना रखकर वह एक और आसन पर बैठ गया, किन्तु वनराज वहीं सड़ा सड़ा सिहकी भाँति चारों ओर दैवता रहा। इसी समय राजाके पास बैठे हुए पुरोहितकी दृष्टि वनराजपर जा पड़ी और उसने उसके लक्षण देखकर पूर्वजत् सिर घुना दिया। यह देख राजाने शीघ्र ही उसे पफान्तमें ले जाकर इसका कारण पूछा। पुरोहितने कहा,—“राजन् ! लक्षणोंसे मालूम होता है कि यहो युवक आपके राज्यका अधिकारी होगा।”

पुरोहितकी यह बात सुन राजाको बड़ी चिन्ता हो पड़ी। वह अपने मनमें सोचने लगा, कि यह वही मालूम होता है। न जाने यह कोई देवता है या विद्याधर ? सेवक द्वारा दो दो बार

घात करानेपर भी यह अभी जीवित ही है। खैर, अब इन बातोंको सोचनेसे क्या लाभ होगा ? अब भी समय है—आसानीसे इसका विनाश किया जा सकता है। सब चिन्ता छोड़कर अब इसके लिये यत्न करना चाहिये।

इस तरहकी बातें सोचते हुए राजाने उसके विनाशका एक उपाय खोज निकाला। पाच दिनोंके बाद उसने एक दिन उस बनजारेको बुलाकर पूछा,—“आपके साथ जो एक युवक है, वह कौन है ?” यह सुन केशवने कहा,—“वह मेरा पुत्र है।” राजाने फहा,—“अच्छा, उसे कुछ दिन हमारे यहा रहने दो।” केशवने यह सोचकर कि राजाको शत्रु बनाना ठीक नहीं अतएव उसने उसकी यह बात मान ली। इससे राजाने भी प्रसन्न हो, उसके मालका समस्त कर माफ कर दिया।

राजाके पास घनराजको छोड़ते समय केशवको घडा ही दु ख हुआ। उसकी आँसुमें आसू भर आये। उसने घनराजसे कहा,—“हे वत्स ! हमलोग राजाका वचन अमान्य नहीं कर सकते इस लिये राजाकी इच्छानुसार कुछ दिन तुम यहीं रहो। जब तबियत न लगे, तब राजाकी आज्ञा लेकर घर चले आना।” यह सुन घनराजने कहा,—“पिताजी ! मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप मेरी चिन्ता न करे, मैं आनन्द पूर्वक अपने दिन यहा प्रिता दूंगा।” इसके बाद पिता पुत्र दोनों जन एक दूसरेको मिल भेंट कर पृथक् हुए। राजाने भी घनराजको बहुत कुछ आश्वस्तन दिया। अब घनराज आनन्दपूर्वक घहा रहने लगा। कुछही दिनोंके

बाद राजाने घनराजको फइ गाय, घोड़े और सिपाही देकर उसे कौतपाल बना दिया। इससे घनराजका उत्साह दुगुना हो गया। अब उसने अपने कार्य और व्यवहारसे राजाके समस्त सेवक तथा सारे राज परिवारको अपनी मुट्ठीमें कर लिया। इधर वनजारा भी उन्ने पूरा धन भेजा करता था, इस लिये वनराज अब धनको वशी वजाने लगा।

एक बार राज्यके किसी अधिकारोने राजाके विरुद्ध विद्रोहका झण्डा सडा क्रिया, इसलिये राजाने उसे दमन करनेके लिये अपने पुत्र नृसिंहके साथ वनराजको भी जानेकी आज्ञा दी। राजाकी आज्ञा मिलते ही दोनों जन एक बड़ी सेनाके साथ विद्रोहियोंके सिरपर जा घमके और उनके किलेको चारों ओरसे घेर लिया। विद्रोही पहले तो किलेमें छिप गये, किन्तु बादको बहुत कुछ ललकारने पर वे भी मरती मानेको तैयार हो गये। इसलिये अब दोनों दलोमें भीषण युद्ध होने लगा, किन्तु वनराजकी युद्ध विपुणतासे विद्रोहियोंके दात सट्टे कर दिये। उसने शीघ्र ही विद्रोहियोंको पराजित कर उनके नायकको गिरफ्तार कर लिया। इस युद्ध कौशलके कारण वनराजकी चारों ओर ख्याति हो गयी। कुछ दिनोंके बाद स्वयं राजा भी वहा था पहुँचा। उसे विद्रोहियोंका पराजय देखकर जितना आनन्द हुआ, उससे कहीं अधिक वनराजकी ख्याति सुनकर दुःख हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा,—“वनराज इस भीषण युद्धमें भी जीता रह गया। पर, अब इसके नाशका कोई और उपाय करूँगा। यह सोचकर उसने

नृसिंह और वनराजको राजधानीकी ओर घापस भेज दिया और आप कोई बहाना फर वहाँ रह गया ।

वनराजके कारण राजाको खाना पीना और सोना तक कठिन हो गया । वह रात दिन उसीके मारनेकी तरकीब सोचा करता था । जब नृसिंह और वनराज दोनों जन क्षतिप्रतिष्ठित नगरमें पहुच गये, तब राजाने एक दिन साढनी सवारको पत्र देकर नृसिंहके पास भेजा । उस पत्रमें उसने लिखा था कि यह पत्र मिलतेही शीघ्रही वनराजको विष दे देना । साढनी सवार यह पत्र लेकर क्षतिप्रतिष्ठित नगरके लिये खाना हुआ । रात पडनेपर वह मार्गके उसी जंगलमें टिक रहा, जिसमें सुन्दर यक्षका मन्दिर था । यक्षको आधिज्ञानसे मालूम हो गया कि वनराजको मारनेके लिये ही यह सद्य कार्रवाई हो रही है । फलत उसने देव शक्तिसे उस पत्रके “विष” शब्दको “विषा” बना दिया । विषा राजाकी राजकुमारीका नाम था । साढनी सवार दूसरे दिन नगरमें पहुँचा और नृसिंहको वह पत्र दिया । नृसिंहने वह पत्र पढकर उसका यही अर्थ निकाला कि राजाने वनराजके साथ शीघ्र ही विषाका ब्याह कर देनेकी आज्ञा दी है । देखते ही देखते यह शुभ सघाद समूचे नगरमें फैल गया । राजकुमारने बड़ी तेजी के साथ ब्याहकी तैयारी करायी और शुभ मुहूर्त्त देखकर बडे समारोहके साथ वनराजसे विषाका ब्याह कर दिया । वनराज अब राजपरिवारके मनुष्योंमें परिगणित होने लगा और राजसी ठाठसे नवविवाहिता वधूके साथ आनन्द करने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद राजा नगरमें आया। उसके आते ही राजकुमारने उसे त्रिषा और वनराजकी बातें कह सुनायी। यह विपरीत समाचार सुन राजाने अपने मनमें कहा,—“हा दैव ! यह तूने क्या किया ? जिसे मैं मारना चाहता हूँ, उसकी तो उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। मेरा यह दाव भी खाली गया, किन्तु कोई हर्ज नहीं। अब कोई दूसरा दाव आजमाऊँगा।”

यह सोचकर राजाने राजकुमारको “बहुत अच्छा हुआ” कहकर विदा कर दिया और आप फिर वनराजके प्राणनाशकी वाजी सोचने लगा। एक दिन उसने गुप्त रूपसे दो मातर्गोंको बुलाकर आज्ञा दी, कि आज आधी रातके समय नगरके बाहर कुलदेवीका पूजन करनेके लिये पूजन-सामग्री लेकर जो जाता दिखायी पड़े, उसे उसी समय मार डालना। मातर्गोंको यह आज्ञा देनेके बाद शामके समय राजाने वनराजको बुलाकर कहा,—“युद्धके लिये प्रस्थान करते समय मैंने द्वारवासिनी देवीकी पूजा मानी थी। अतएव तुम आज मध्यरात्रिके समय जाकर उनकी पूजा कर आओ ताकि मैं ऋणमुक्त हो जाऊँ।”

राजाके आदेशानुसार वनराज मध्यरात्रिके समय दीपक और पूजन सामग्री लेकर बाहर निकला। महलसे निकलते हो कहीं उसे राजकुमार नृसिंहने देख लिया। उसने उसके पास आकर इस समय बाहर जानेका कारण पूछा। वनराजने सारा हाल बतला दिया, उसे कष्टसे बचानेके विचारसे राजकुमारने कहा,—“नाप महलमें जाकर आराम कीजिये और यह सब सामान मुझे दे दीजिये, वमों में पूजा किये जाता है।”

वनराजने जरा भी आपत्ति न कर, सब पूजन-सामग्री राज-कुमारको दे दी और स्वयं अपने महलको लौट आया। उधर नगर के दरवाजेके पास दोनों मातंग पहलेसे ही राजाके आदेशानुसार छिपे घटे थे। राजकुमारके घहा पहुँचते ही वे दोनों उसपर टूट पड़े और तलवारसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस घटनासे चारों ओर हाहाकार मच गया। राजाने ज्योंही यह सवाद सुना कि द्वारवासिनीके मन्दिरके पास फिसलीको हत्या कर डाली गयी है, त्योंही वह मनमें प्रसन्न होता हुआ वहा पहुँचा। आज शत्रुपर विजय मिलनेसे मानों उसके सिरका बहुत बड़ा भाँ उतर गया। किन्तु उसकी यह खुशी चन्द्र मिन्टोंसे अधिक समय न ठहर सकती। घटनारथलपर पहुँचते ही उसने देखा कि वनराजके बदले राजकुमार मातगोंका शिकार घन गया है। यह देखते ही उसका माथा घूम गया और वह सिर पटक-पटक कर विलाप करने लगा।

किन्तु अब विलाप करनेसे लाभ ही क्या हो सकता था? उसने जो जो चालें चलीं, सोंके फल विपरीत आया। प्रत्येक वाक्यमें उसकी हार हुई और अन्तमें तो इस तरह बाजी ही पलट गयी। सबेरा होते ही उसने राजकुमारका अग्निसंस्कार कराया और वनराजको बुलाकर कहा,—“हे वत्स! तेरा भाग्य बड़ा ही चला है। मेरे पुरोहितकी सभी बातें सत्य प्रमाणित हुईं। निःसन्देह तू पूर्ण भाग्यवान है।” यह कह राजाने वनराजको उसके जन्मसे लेकर अब तकका सारा हाल कह सुनाया। अन्तमें

कहा,— “अब तू मेरा अपराध क्षमा कर और इस राज्यको ग्रहण कर। तेरे भाग्यने ही तुझे यह राज्य दिलाया है। मैं तो अब दीक्षा लूंगा।” यह कह, राजाने घनराजको सिंहासनपर बैठा कर दीक्षा ले ला। अनन्तर प्रतापी घनराज राज्य प्राप्त कर न्याय और नीति पूर्वक प्रजा पालन करने लगा।

एक बार नन्दन उद्यानमें चार क्षानधारी नन्दनाचार्यका आगमन हुआ। यह जानकर घनराज अपने पत्निके साथ उन्हें घन्दन करने गया। मुनिराजको घन्दन कर उनका धर्मोपदेश सुननेके बाद घनराजने पूछा,— “भगवन्! मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा सुकृत किया था, जिसके कारण मुझे इस राज्यकी प्रति हुई है?” यह सुन घानातिशयसे सम्पन्न मुनिराजने कहा,— “हे राजन्! पूर्वजन्ममें श्रद्धा और भापूर्वक जिनेश्वरकी स्तुति थी उसीसे राज्य मिला है और स्तुति करते समय तुझे बीच बीचमें सन्देह हो जाता था कि मुझे केवल स्तुतिसे कोई लाभ होगा या नहीं? इस सन्देहके कारण तुझे बीच-बीचमें कुछ कष्ट भी उठाना पड़ा। अन्तिम समयमें तूने सोचा था कि उत्तम कुलसे क्या? भाग्य ही श्रेष्ठ है इसलिये तू दासो पुत्र हुआ।” मुनिराजकी यह बातें सुनकर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया और वह पूर्व जन्मकी बातें स्मरण कर सद्बुद्धानमें लीन हुआ। उसने जितधर्मपर श्रद्धा रखकर अनेक जिनचैत्य और जिन त्रिम्य कराये तथा नये-नये काव्य और छन्दोंसे अष्ट प्रकारको पूजाके साथ भावपूजा भी करने लगा। वह बाहरसे सभी

आवश्यक क्रियादि करता, किन्तु अन्तमें सदा तत्वका ही चिन्तन किया करता था। अन्तमें उसने चारित्र्य ग्रहण कर, निरतिबाध पूर्वक उसका पालन कर परमपद प्राप्त किया।

इस प्रकार अनेक जीवोंने जिनपूजा द्वारा परमपद प्राप्त किया है, इसलिये जो लोग सदा जिनार्चनमें तत्पर रहते हैं, उन्हें धन्य है। पूजामें मिथ्या आडम्बर न करना चाहिये, क्योंकि सर्वत्र भाव ही प्रधान है।

अब हमलोग गुरु भक्तिके सम्बन्धमें विचार करते हैं। इस सम्बन्धमें श्री उपदेशमालामें कहा गया है, कि सुगति मार्गमें जो दीपकके समान ज्ञान फरानेवाले हैं, ऐसे सद्गुरुके लिये अदेय क्या हो सकता है? देखिये भिल्लने गुरुभक्तिके निमित्त शिष्यको एक बार अपने नेत्र किस प्रकार दिये थे।

किसी पहाडकी गुफामें एक बहुत बड़ा मन्दिर था। उसमें शिव अधिष्ठायिका प्रतिमा थी। उसे अपना सर्वस्व मान कर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दूरसे आकर रोज उसकी सेवा-पूजा करता था। वह उसे शुद्ध जलसे न्नान कराता, चन्दन लगाता, सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन करना, नैवेद्य रखता, धूप देता और बादको हाथ जोडकर इस प्रकार स्तुति करता —

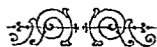
‘त्वयि तुष्टे मम स्वामिन्, सप्तम्य तेऽस्त्रिणा श्रिया।
त्मेव शरणां मेऽस्तु, प्रसीद परमेश्वर !’

अर्थात्—“हे स्वामिन्! आपके प्रसन्न होनेसे मुझे सब प्रकार की सम्पत्तियें प्राप्त होगी। माप ही मेरे शरण स्थान हैं। हे परमेश्वर! मुझपर प्रसन्न हुजिये।”

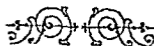
इस प्रकार निरंतर पूजन कर वह अपने घर जाता। एक बार वह अपनी पूजाको अस्तव्यस्त अवस्थामें देख कर उसका कारण जाननेके लिये पूजन कर वहीं एकान्तमें छिप रहा। इसी समय एक भिल्ल शायं हाथमें धनुष बाण, दाहिने हाथमें पुष्प और मुहमें जल लेकर आया। आते ही उसने शिवपर चढ़े हुए पत्र पुष्पादि पेरसे हटा दिये। इसके बाद मुहका पानी शिवमूर्ति पर छोड़, पुष्प चढ़ा, उन्हें वन्दन किया। उसके इतना करते ही शिव उससे घातलाप करने लगे। घातचीत पुरी होनेपर भिल्ल वहासे चला गया। यह घटना देखकर उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मणको बड़ा ही खेद हुआ और वह क्रोधसे शिवको उपात्मम देते हुए कहने लगा,—“हे शिवजी! आप भी इस भिल्ल जैसे ही मालूम होते हैं। उस अग्रमने अशुद्ध शरीरसे आपकी पूजा की, फिर भी आप उसके साथ बोलने-चालने लगे, किन्तु आज तक आपने मुझे तो स्पर्शमें भा दर्शन नहीं दिये।”

ब्राह्मणको यह बात सुन शिवने कहा,—“हे ब्राह्मण! क्रोध न कर। इसका कारण तुझे अपने आप मालूम हो जायगा” इस घटनाको आठ दिन बीत गये। एक दिन शिवकी पूजा करते समय ब्राह्मणने देखा, कि शिवका एक स्पर्ण नेत्र गायत्र है। वह सोचने लगा, कि अग्रश्य कोई दुष्ट उसे निकाल ले गया है। यदि वह फिर वहा आये, तो उसे पकड़नेके विचारसे ब्राह्मण वहीं छिप रहा। थोड़ी ही देरमें वहा वह भिल्ल आ पहुँचा। उसने शिवको इस अवस्थामें देख तुरत अपनी भाख निकाल कर

उनके लगा दो। शिवजी इससे प्रसन्न हो उठे और बोले—“हे सात्विक! तू घर माँग।” भिल्लने कहा—“नाथ! आपकी दयासे मुझे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है।” शिवने पुन कहा,—“हे सात्विक! मु केवल तेरा सत्व ही देखना था, सो मैं देख चुका।” यह कह शिवजीने अपना पूर्वनेत्र प्रकट किया और भिल्लका नेत्र फिर उसे लगाकर पूर्ववत् कर दिया। भिल्लको इससे परम सन्तोष हुआ और वह उन्हें नमस्कार कर चला गया। शिवजीने अब उस ब्राह्मणसे कहा,—“हे त्रिप्र! तूने इस भिल्लका मनोभाव देखा? हम लोग भाव हो देवकर प्रसन्न होते हैं, बाह्य भक्तिसे नहीं।” शिवजीकी यह बात सुन ब्राह्मण भी उन्हें नमस्कार कर वहासे चला गया। इसलिये हे भव्य जीवो! धर्ममें भी भावहीसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतएव लोगोंकी यह रहस्य जान कर भाव पूर्वक जिन धर्मकी आराधना कर्तनी चाहिये।” इस प्रकार गणधर का धर्मोपदेश सुननेके बाद सब कोई पार्श्वप्रभुको नमस्कार कर अपने अपने स्थानको चले गये। इसके बाद धरणेन्द्रने प्रकट हो भगवानके सम्मुख दिव्य नाटक किया। पार्श्वयक्ष अधिष्ठायाक हुआ। प्रभाव पूर्ण, सुवर्ण जैसा वर्ण और कुर्कट जातिके साँपका वाहन प्राप्त कर पद्मावती शासनदेवी हुई। अनन्तर पार्श्वनाथ भगवान् स्वर्ण कमलोंपर अपने चरणोंको रखते हुए पृथ्वी-तलपर विचरण करने लगे।

उनके लगा दो। शिवजी इससे प्रसन्न हो उठे और बोले—
 सात्विक ! तू वर माँग ।” भिल्लने कहा—“नाथ ! आपकी दृष्टि
 मुझे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है।” शिवने पुनः कहा,—
 सात्विक ! मुझे केवल तेरा सत्त्व ही देखना था, सो मैं, दृष्टि
 चुका ।” यह कह शिवजीने अपना पूर्वनेत्र प्रकट किया और भिल्ल
 नेत्र फिर उसे लगाकर पूर्ववत् कर दिया । भिल्लको इससे पर-
 सन्तोष हुआ और वह उन्हें नमस्कार कर चला गया । शिवजी
 अब उस ब्राह्मणसे कहा,—“हे विप्र ! तूने इस भिल्लका मनोभाव
 देखा ? हम लोग मात्र ही देवकर प्रसन्न होते हैं, बाह्य भक्तिसे
 नहीं ।” शिवजीकी यह बात सुन ब्राह्मण भी उन्हें नमस्कार कर
 वहासे चला गया । इसलिये हे भव्य जीवो ! धर्ममें भी भावहीसे
 सिद्धि प्राप्त होती है । अतएव लोगोंको यह रहस्य जान कर भाव
 पूर्वक जिन धर्मकी आराधना कानी चाहिये ।” इस प्रकार गणधर
 का धर्मोपदेश सुननेके बाद सब कोई पार्श्वप्रभुको नमस्कार कर
 अपने अपने स्थानको चले गये । इसके बाद वरणेन्द्रने प्रकट
 हो भगवानके सम्मुख दिव्य नाटक किया । पार्श्वयक्ष अधिष्ठायाक
 हुआ । प्रभाव पूर्ण, सुरर्ण जैला वर्ण और कुर्कट जातिके साँपका
 वाहन प्राप्त कर पञ्चावती शासनदेवी हुई । अनन्तर पार्श्वनाथ
 भगवान् स्वर्ण कमलोंपर अपने चरणोंको रखते हुए पृथ्वी-तलपर
 विचरण करने लगे ।

आठवाँ सर्ग ।

तीन जगतके स्वामी, जगत् गुरु, पार्श्वयक्षसे सेवित, सर्प
लाञ्छनसे युक्त और आठ महाप्रतिहार्योंसे विराजमान, चौंतीस
अतिशयोंसे सुशोभित और वाणिकोंके पैतीस गुणोंसे शोभायमान
भगवान् पार्श्वनाथ विहार करते हुए एक बार पुद्गलदेशके साकेतपुर
नगरके आम्रोद्यान नामक वनमें पधारे ।

पूर्वदेशमें ताम्रलिति नगरमें बन्धुदत्त नामक एक युवक वन-
जारा रहता था । वह पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था । उसकी स्त्री किसी
अन्य पुरुषमें आसक्त थी अतएव उसने अपने पतिको प्रिय देकर
बाहर फेंक दिया । उसे मृतप्राय अस्थामें एक ग्वालिन उठा ले
गयो और उसने औषधोपचार कर उस ब्राह्मणको जिलाया ।
इस घटनासे ब्राह्मणको वैराग्य आ गया इसलिये उसने दीक्षा ले
ली । मृत्यु होनेपर यह बन्धुदत्तके यहा पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ ।
यहाँ उसका नाम सागरदत्त रखा गया । उमे जाति स्मरणज्ञान हो
आया इसलिये वह समस्त स्त्रियोंसे विरक्त रहता था । उधर वह
ग्वालिन भी मृत्यु होनेपर उसी नगरके एक घणिकके यहा रूपवती
कन्याके रूपके उत्पन्न हुई । उसके बन्धुओंने सागरदत्तके साथ

उसका व्याह कर दिया। किन्तु सागरदत्त उसपर भी प्रेम न रखता था। उसकी इस विरक्तिसे उद्विग्न हो एक दिन उस स्त्रीने एक पत्रमें यह श्लोक लिख भेजा—

“कुलीनामतु रक्तांच, किं स्त्रीं त्यजसि कोविद ।

कौमुद्या हि शशी भाति, विद्युताब्दो गृही स्त्रिया ॥”

अर्थात्—“हे चतुर। आप कुलीन और अनुरक्त स्त्रीका त्याग किस लिये करते हैं? जिस प्रकार चन्द्रिकासे चन्द्र और विजलीसे मेघको शोभा है, उसी तरह स्त्रीसे पुरुषकी शोभा है।” इस श्लोकके उत्तरमें सागरदत्तने निम्नलिखित श्लोक लिख भेजा—

“स्त्री नदीवत् स्वभावेन, चपला नीच गामिनी ।

उद्वृत्ता च जडात्मा सौ, पत्नद्वय विनाशिनी ॥”

अर्थात्—“स्त्री स्वभावसेही नदीकी भाति चपल, अधोगामिनी और दोनों कुलोकी विनाशक होती है।” यह श्लोक पढ़कर स्त्री अपने मनमें कहने लगी कि मालूम होता है, कि इन्हें पूर्व-जन्मकी बातें स्मरण आ रही हैं और इसी लिये यह स्त्रियोंको दोष दे रहे हैं। यह सोचकर उसने पुन एक श्लोक लिख भेजा। यह श्लोक इस प्रकार था।”

“एकस्या दूषणे सर्गां, तज्जातिर्नैव दूष्यति ।

अमावास्याेव रात्रित्वात्, त्याज्येन्दो पूर्णिमापि किम् ?”

अर्थात्—“एकके दूषणसे समस्त जाति दूषित नहीं होती। अमावस्याकी रात्रि देखकर क्या कोई पूर्णिमाके चन्द्रका भी त्याग करता है ?” स्त्रीके इस श्लोकको पढ़नेसे सागरदत्तकी विरक्ति दूर हो गयी और वह उसी दिनसे अपनी पत्नीपर प्रेम करने लगा।

सागरदत्तको समुद्र मार्गसे व्यापार करनेका बड़ा शौक था। इसके लिये उसने सात बार समुद्र यात्राकी, किन्तु सातों बार उसकी नौकायें टूट गयीं। इससे उसको बड़ी हानि हुई। वह अपने मनमें कहने लगा—अब मैं क्या करूँ ? मेरे जीवनको धिक्कार है। इस तरह किंकर्तव्य विमूढ हो वह इधर उधर भटकने लगा। एक बार उसने देखा कि एक मनुष्य कुएँसे पानी भर रहा है। उसने सात बार चेष्टा की, किन्तु पानी न आया। इससे हताश न होकर उसने आठवाँ बार फिर प्रयत्न किया और इस बार पानी निकल आया।

यह घटना देखकर सागरदत्त अपने मनमें कहने लगा—मुझे भी एक बार और चेष्टा करना चाहिये। संभव है कि इसी तरह मुझे भी सफलता मिल जाय। यह सोच कर उसने फिर यात्राकी तैयारी की और शुभ मुहूर्त देखकर नौकाके साथ सिंहलद्वीपके लिये प्रस्थान किया। सिंहलद्वीप पहुँचनेपर वहाँसे वह रत्नद्वीप गया और वहाँसे अनेक रत्न लेकर वह अपने नगरके लिये वापस लौटा। रास्तेमें नाविकोंके मनमें लोभ समाया इसलिये उन्होंने रत्नोंको हाथ करनेके लिये रात्रिके समय सागरदत्तको समुद्रमें डुबोके लिया। किन्तु दैवयोगसे उसके हाथ एक काष्ठ खण्ड ला जानेसे वह उसके सहारे तैरकर किनारे लगा। इसके बाद वह भ्रमण करना हुआ क्रमशः पाटलिपुत्रमें पहुँचा। वहाँ व्यापारके निमित्त गये हुए उसके शत्रुसे उसको भेट हुई। वह उसे अपनी विद्यासंस्थानमें ले गया और उसे स्नान भोजन कराया। स्नान

भोजनसे निवृत्त होनेपर सागरदत्तने अपने श्वसुरको अपना सारा हाल कह सुनाया। अनन्तर श्वसुरने उसे अपने पास रख लिया और वह भी उसके साथ रहने लगा।

कुछ दिनोंके बाद उसकी नौकाये भी वहा आ पहुँची। सागरदत्तने राजाकी आज्ञा प्राप्त कर नाविकोंको अटकाया और अपने रत्न लेकर उन्हें मुक्त किया। इसके बाद सागरदत्त अपने घर आया और ध्यानन्द करने लगा।

अब वह ब्राह्मण, योगी और अन्य दर्शनवालोंको भी आहार और वस्त्रादिकका दान दे, उनसे पूछता, कि देव गुरु और धर्म किसे कहते हैं? उसके इस प्रश्नका उत्तर कोई कुछ देता और कोई कुछ? इससे सागरदत्त कोई बात स्थिर न कर सका और विविध शास्त्र सुननेमें अपना काल बिताने लगा।

एक दिन वह नगरके बाहर गया। वहा एक मुनिको ध्यानस्थ देखकर उसने उन्हें प्रणाम कर पूछा,—“हे स्वामिन्! देव, गुरु और धर्म किसे कहते हैं और आप कौन हैं यह मुझसे सत्य सत्य कहिये।” मुनिने कायोत्सर्गसे निवृत्त हो ऋहा,—“हे महानुभाव! मैं अनगार हूँ। मैंने राज्यका त्याग कर दीक्षा ग्रहण की है। इस समय मैं ध्यान कर रहा हूँ। तुझे सत्य घात बतलानेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु वैसा करनेसे मेरा ध्यान भग होता है। इस लिये वे सब घात मैं इस समय तुझे न बतलाऊंगा। कल यद्यत् तेईसबें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु पधारेंगे। उन्हें बन्दन कर यह प्रश्न पूछनेसे वे तुझे सब बतला देंगे।

मुनिकी यह बात सुन सागरदत्त आनन्दित हो अपने घर गया । दूसरे दिन चास्तवमें पार्श्वनाथ भगवानका वहाँ आगमन हुआ । यह समाचार सुनते ही राजा, नगरजन और सागरदत्त हर्षित हो घन्टन करनेके लिये गये । उस समय लाभ होनेकी सभावना देख भगवानने सागरदत्तको ही लक्ष्यकर धर्मोपदेश दिया । भगवानने अपने उपदेशमें देवतत्व, गुरुतत्व और धर्मतत्वकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की । उसे सुनकर सागरदत्तको वैराग्य आ गया । उसी समय वह भगवानके चरणोंमें गिर पडा । शुक्ल ध्यान और शुभ वासनाके कारण उसे वही जातिस्मरणहान हो आया । इसके बाद उसने यतिवेष धारण कर क्रमशः परम पद प्राप्त किया । इस प्रकार परोपकारी पार्श्वनाथ भगवानने उसे इस ससारसे तारकर पार लगाया ।

चार मुनियोंकी कथा ।

शुद्ध वशोत्पन्न शिष्य, सुन्दर, सोम और जय नामक चार शिष्योंने निरकालसे व्रत ले रखा था । अब वे बहुश्रुत भी हुए थे । उन्होंने भगवानको प्रणाम कर पूछा—“हमें इस जन्ममें सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं ?” भगवानने बतलाया—“तुम लोग चरम शरीरी हो, इसलिये इसी जन्ममें सिद्ध होगे ।” भगवानका यह वचन सुन कर वे अपने मामें फहने लगे, कि यदि हमें इसी जन्ममें सिद्ध होना है, तो घृथा कायाकष्ट क्यों करना चाहि-

ये ? स्नेच्छापूर्वक भोजन, पान और शयन क्यों न किया जाय ? बौद्ध दर्शनमें भी कहा है कि मनपसन्द भोजन, उत्तम शयन और सुन्दर भवनमें रहकर मौज करना चाहिये । सुग्रह दूध और मद्य-पान करना चाहिये, दोपहरको स्वादिष्ट भोजन करना चाहिये । शामको मद्य और शरबत पीना चाहिये और रात्रिके समय अंगूर खाने चाहिये । इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है ।” इसलिये हम लोग/भा इसी तरह काल यापन करें, वृथा कष्ट करनेसे क्या लाभ होगा ?

इस तरहकी घातें सोचकर उन साधुओंने चारित्रिका त्याग कर दिया और सुखोपभोग करनेमें समय व्यतीत करने लगे । किन्तु आसन्न सिद्धि होनेके कारण कुछ दिनोंके बाद उनके मनमें फिर विचार उत्पन्न हुआ कि अहो ! हमलोग किस मार्गपर जा रहे हैं ? जगत् गुरु श्रीपार्श्वनाथको प्राप्त कर हमें आत्म कल्याणके मार्गपर अग्रसर होना चाहिये था, किन्तु उलट्टा हम लोग अपना अपकार कर रहे हैं । हम लोगोंने सच्चारित्र रूपी जलमें स्नान करनेके बाद फिर कुमति ससर्ग रूपी मिट्टीमें लोटना पसन्द किया । अब हम लोगोंकी न जाने क्या गति होगी ? हे भगवन् ! हम अब आपके शरणागत हैं । हमारी आप ही रक्षा कोजिये । इस प्रकारकी घातें सोचते हुए वे क्षपक श्रेणीपर पहुँचे और शीघ्र परमात्माके ध्यानके प्रभावसे केवल ज्ञान प्राप्त कर ।

वन्धुदत्तकी कथा ।

नागपुरीमें धनपति नामक एक धनो व्यापारी रहता था । उसे वन्धुदत्त नामक एक पुत्र था । उसका ब्याह वसुनन्दकी कन्या चन्द्रलेखाके साथ होना स्थिर हुआ था । यथा समय ब्याह भी हुआ किन्तु अभा चन्द्रलेखाके हाथका ककण भी न हुआ था, कि उसे सर्पने दश लिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी । वन्धुदत्तका पुन विवाह हुआ किन्तु दूसरी स्त्रीकी भी यही गति हुई । इसी तरह वन्धुदत्तने छ ब्याह किये किन्तु उसको एक भा पत्नी जीवित न रही । इस विचित्र घटनाके कारण वन्धुदत्त विष हस्त और विषवरके नामसे प्रसिद्ध हो गया । अब उसके साथ कोई अपनी कन्याका ब्याह करनेको तैयार हो न होता था । उसके साथ ब्याह करना, कन्याको जान बूझकर मृत्युके मुहमें डालना था । यह भला कौन पसन्द करता ?

इधर चिन्ताके कारण वन्धुदत्तका शरीर दिन प्रति दिन शुक्ल पक्षके चन्द्रकी तरह क्षीण होने लगा । उसकी यह अवस्था देख कर उसके पिताने उसे व्यापारार्थ विदेश यात्रा करनेकी सलाह दी । वन्धुदत्त इसके लिये तैयार हो गया । शीघ्र ही वह नौकाओं में बहुमूल्य चीजों लेकर शुभ मुहूर्तमें घरसे निकल पड़ा । विदेशमें उसका सितारा चमक उठा । वह जहाँ जाता वहाँ उसे यथेष्ट

लाभ होता। यदि मिट्टीको लेता तो वह भी सोना हो जाता। इस प्रकार विपुल सम्पत्ति उपार्जन करनेके बाद बन्धुदत्त अपने घर आनेके लिये खाना हुआ, पर मार्गमें तूफानके कारण उसकी नौका टूट गयी और वह अपनी समस्त सम्पत्तिके साथ समुद्रमें जा पडा। किन्तु सौभाग्यवश एक काष्ठ खण्ड उसके हाथ लग गया और वह उसके सहारे तैरता हुआ रत्नद्वीपमें किनारे भा लगा। वहासे पैदल चलता और फलाहार करता हुआ वह रत्नाद्रि पहुँचा। वहा रत्न ग्रहण करते हुए उसे एक जिन प्रासाद दिखायी दिया। उसमें जाकर उसने श्रीनेमिनाथके त्रिम्बको नमस्कार किया। इसके बाद उसी जगह चैत्यके बाहर, एक वृक्षके नीचे शुक्लध्यानमें निमग्न कई मुनि बैठे हुए थे, उन्हें घन्दन कर उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। सुनकर उन मुनियोंमेंसे एक मुनि, जो बड़े ही शान्त और ज्ञानी थे, उन्होंने उसे सान्त्वना दी एवं उसे उपदेश दे जिन धर्मपर दृढ किया।

इसी समय चित्रागद नामक एक विद्याधर मुनिको घन्दन करने आया। उसने बन्धुदत्तको साधर्मिक भाई जानकर अपने यहां निमन्त्रित किया और उसे अपने घर ले जाकर स्नान मज्जन और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। भोजनादिसे निवृत्त होनेपर विद्याधरने कहा,—“प्रिय बन्धु! आप मेरे सहधर्मों हैं और मेरी बात मानकर मेरे यहां पधारें हैं, अतएव इस अयसरकी स्मृतिमें मैं आपको कुछ देना चाहता हू। कहिये तो आपको आकाश-गामिनी विद्या दू और कहिये तो किसी सुन्दरी कन्यासे

विवाह करा दू ।” बन्धुदत्तको आकाशगामिनी विद्याकी अपेक्षा स्त्रीकी अधिक आवश्यकता थी अतएव उसने कहा,—“मैं एक साधारण वणिफ हू । मुझे आकाशगामिनी विद्याकी आवश्यकता नहीं है । यदि आप और कुछ देना चाहें, तो दे सकते हैं । मैं उसे स्वीकार करनेके लिये तैयार हू ।

बन्धुदत्तकी इस बातसे चित्राङ्गद समझ गया कि वह व्याहृके लिये विशेष उत्सुक है । फलतः वह किसी रूपवती कन्याके लिये चिन्ता करने लगा, इसी समय उसे उसकी बहन सुवर्णलेखाने आकर कहा कि,—“कौशाम्बीमें जिनदत्तकी प्रियदर्शना नामक एक लडकी मेरी सखी है । वह बड़ी ही रूपवती और शुशिला है । एक बार उसके पिताने चतुर्शानी मुनिसे पूछा था कि यह कन्या कैसी होगी ? यह सुनकर मुनिने उसके पिताको बतलाया था कि इस कन्याका व्याहृ होनेके बाद यह एक पुत्रको जन्म देकर अन्तमें चारित्र्य ग्रहण करेगी ।” उस कन्याको मैं अच्छी तरह जानती हू । वह मेरी देखी सुनी है, इसलिये उसीके साथ बन्धुदत्तका व्याहृ करवानेका प्रयत्न कीजिये ।”

बहिनकी यह बात सुनकर चित्राङ्गदको बड़ाही आनन्द हुआ । उसी समय बन्धुदत्त और कई विद्याधरोंको अपने साथ ले वह कौशाम्बी गया । कौशाम्बीमें प्रवेश करतेही पार्श्वनाथ भगवानका एक प्रासाद दिखायी दिया । अतएव सब लोग वहा भगवानक चरम करने गये । इसी समय सयोगेश वहा जिनदत्त भी पूजा करनेके लिये आ पहुँचा । जिन प्रासादमें बन्धुदत्त तथा विद्या-

धरोंको देखकर उसे बड़ाही आनन्द हुआ । वह सबको निमन्त्रित कर अपने घर ले गया और वहाँ बड़े प्रेमसे सबको भोजनादिक कराया । भोजनसे निवृत्त हो सब लोग बात चीत करने बैठे । जिनदत्तने बन्धुदत्त आदिसे कौशाम्बी आगमनका कारण पूछा । विश्राङ्गदत्त सब वृत्तान्त बतलाकर कहा,—“हमलोग विद्याधर (क्षेत्र) हैं, किन्तु यह बन्धुदत्त भूचर है । आप भी भूचर है, इसलिये आप अपनी कन्याका व्याह बन्धुदत्तसे कर दीजिये । यह सम्यन्ध बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक प्रमाणित होगा । बन्धुदत्त सर्वगुण सम्पन्न और बड़ा ही धर्मनिष्ठ है । आपकी कन्या भी वैसीही सुशीला है । अतएव इन दोनोंका व्याह-सम्बन्ध सोना और सुगन्धकासा योग हो पड़ेगा ।

विश्राङ्गदत्तका यह प्रस्ताव जिनदत्तने सहर्ष स्वीकार कर लिया और शीघ्रही बन्धुदत्तसे प्रियदर्शनाका व्याह कर दिया । व्याह हो जानेपर विद्याधर तो अपने निवास स्थानको चले गये, किन्तु बन्धुदत्त वहीं रह गया और अपनी नवविवाहिता बधूके साथ आनन्दपूर्वक फाल निर्गमन करने लगा । साथही वह सामायिक, प्रतिक्रमण ओर पौषधादिक धर्मकृत्य भी करता रहा । कुछ दिनोंके बाद प्रियदर्शना गर्भवती हुई । अब बन्धुदत्तने अपने घर जाना उचित समझा । इसके लिये शीघ्रही उसने जिन दत्तकी आज्ञा प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी तथा कुछ सेवकोंके साथ बहासे प्रस्थान किया । मार्गमें उसे एक भयंकर जंगल मिला । तीन दिनमें उस जंगलको पार कर वह एक तालाब किनारे

पहुँचा। यहाँ आनेपर चडसेन नामक एक पड़ोपति भिड़का दल
 मंचानक उसके दल पर टूट पड़ा। बन्धुदत्तके साथ आदमी बहुत
 कम थे और छुट्टेरोका दल बहुत बड़ा था अतएव उन्होंने देखते
 देखते बन्धुदत्तका सर्वस्व लूट लिया। चलते समय वे प्रिय-
 दर्शनाकोभी बलपूर्वक अपने साथ लेते गये।

यह सब लूटका माल लेकर लुट्टेरे चडसेनके पास पहुँचे।
 प्रियदर्शनाको देखते ही चडसेन उस पर मोहित हो गया। वह
 सोचने लगा कि मैं इसको अपनी प्रधान पत्नी बनाऊँगा। उसने
 प्रियदर्शनासे पूछा,—“हे भद्रे! तू कौन है? किसकी पुत्री है?
 और तेरा क्या नाम है?” उसका यह प्रश्न सुन कर प्रियदर्शनाने
 उसे अपना पूरा पत्विच्य दे दिया। पत्विच्य पाते ही चडसेनने
 कहा,—“यदि वास्तवमें तू जिनदत्तकी पुत्री है, तो मैं तुझे अपनी
 बहनसे भी बढ़कर समझूँगा, क्योंकि जिनदत्तने एक बार मुझ पर
 बड़ा भारी उपकार किया था। बात यह हुई थी कि एक दिन मैं
 कौशाम्बीके बाहर चोरोंके साथ मद्यपान कर रहा था। इतनेमें
 राजाके सिपाही आ पहुँचे। उन्हें देखते ही मेरे सब साथी-तो
 भाग गये, किन्तु मैं उनके हाथमें पट गया। उन्होंने मुझे गिरफ्तार
 कर राजाके सम्मुख उपस्थित किया। इसके बाद राजाने मुझे
 प्राणदण्डकी सजा दे दो इस लिये राजाके सेवक मुझे बध करने
 के लिये बधस्थानकी ओर ले चले। सौभाग्यवश उसी समय तेरे
 पिता पौषधकर उसी मार्गसे अपने घरकी ओर जा रहे थे। उन्होंने
 मेरा रोना फलपना देख कर राजासे प्रार्थना की और मुझे छुड़ा

दिया। तबसे मैं तेरे पिताको अपने पिताके समान पूज्य दृष्टिसे देखता हूँ और इसीसे मैं तुझे बहिन मान रहा हूँ। बोल, मैं तेरा क्या हित कर सकता हूँ ?” यह सुन प्रियदर्शनाने कहा,—“हे बन्धु ! जिस समय आपके आश्रमियोंने हम लोगोंको लूटा, उस समय तो मेरे पति देव मेरे साथ ही थे, किन्तु अब वे न जाने कहा होंगे ? यदि आप वास्तवमें मेरा हित करना चाहते हैं, तो उनकी खोज कर उन्हें यहा ले आइये।” प्रियदर्शनाकी यह प्रार्थना सुन, उसे वही छोड़, चण्डसेन स्वयं बन्धुदत्तकी खोजमें बाहर निकल पडा, किन्तु चारों ओर बहुत कुछ खोज करने पर भी उसका कहीं पता न लगा। अन्तमें वह हताश हो घर लौट आया। इसके बाद उसने अपने आश्रमियोंको दूर दूर तक खोज करनेकी आज्ञा दे रखाना किया, किन्तु कहीं भी पता न लगने पर कुछ दिनोंमें वे भी लौट आये। इस समय प्रियदर्शनाने एक पुत्रको जन्म दिया।

कुछ दिनोंके बाद एक दिन चण्डसेनने अपनी कुल देवीके सम्मुख मानता मानो कि—“हे माता ! यदि एक मासमें प्रियदर्शनाका पति बन्धुदत्त मिल जायगा, तो मैं तुम्हे दस पुरुषोंकी बलि चढाऊँगा।” इस बातको भी पचीस दिन बात गये, किन्तु बन्धुदत्तका कहीं पता न मिला। फिर भा चण्डसेनने अपने आश्रमियोंको बलिदानके लिये दस पुरुष ले आनेकी आज्ञा दे दी।

इधर पत्नी त्रियोगसे सतप्त हो चारों ओर भ्रमण करता हुआ बन्धुदत्त हिताल पर्वतके एक घनमें जा पहुँचा। वहा उसने एक बहुत बडा सप्तच्छद वृक्ष देखा। उस वृक्षको देख कर वह अपने

मनमें कहने लगा,—“नि सन्देह प्रियदर्शनाने मेरा त्रियोग होते ही प्राण त्याग दिया होगा। उसके बिना अब मेरा भी जीना व्यर्थ है। ऐसे जीघनसे तो गलेमें फासी लगा कर प्राण दे देना अच्छा है। यह सोच कर वह ज्यों ही गलेमें फासी लगाने चला, त्यों ही उसकी दृष्टि एक हंस पर जा पड़ी। वह हंस हंसोके धियोगसे न्याकुल हो रहा था और सरोवरके चारों ओर बड़ी व्यग्रताके साथ उसे खोज रहा था। खोजने खोजते उसने कमलोंके पीछे छिपी हुई हसीको देख लिया। इससे उसे असीम आनन्द हुआ और वह हसीके साथ फिर पूर्ववत् कोडा करने लगा।

यह घटना देखकर बन्धुदत्त अपने मनमें कहने लगा, कि सम्भव है कि जीवित रहनेपर ही सी तरह कभी प्रियदर्शनासे मेरी भी भेंट हो जाय। फलतः उसने आत्महत्या करनेका विचार छोड़ दिया। अब उसने स्थिर किया, कि इस निर्धनतास्थामें घर जाना ठीक नहीं। यही उत्तम होगा, कि इस समय मैं त्रिशालानगरीमें अपने मामाके यहा चला जाऊँ और वहासे कुछ धन लाकर फिर प्रियदर्शनाको पोज करूँ। यदि ईश्वरकी कृपासे प्रियदर्शना मिल जायगो, तो मैं अपने घर जाऊँगा और वहासे मामाका धन उसे वापस भेज दूँगा।

मनमें यह बात स्थिर कर बन्धुदत्तने वहासे त्रिशाला नगरीकी राह ली। मार्गमें गिरिपुर नगरके समीप एक यक्षालयमें वह रात्रि हो जानेके कारण टिक रहा। उसी यक्षालयमें एक और भी मुसाफिर ठहरा हुआ था। उससे बातचीत करनेपर बन्धुदत्तको

मालूम हुआ कि वह विशाला नगरीसेही आ रहा है अतएव उसने अपने मामा धनदत्तका कुशल समाचार उससे पूछा। पथिकने बतलाया कि,—“धनदत्त इस समय बड़ी विपत्तिमें पड़े हुए हैं। राजाने उन्हें सपरिवार कैदकर जेलखानेमें बन्द कर दिया है।” यह सुन धन्युदत्तने पूछा,—“क्यों भाई! उन्होंने राजाका क्या अपराध किया था?” पथिकने कहा,—“एक दिन राजा उद्यानसे क्रीडा करनगरकी ओर आ रहा था। उस समय मार्गमें कहीं धनदत्तका पुत्र बैठा हुआ था। कार्यमें व्यस्त होनेके कारण उसने राजाको न देखा और उनको प्रणाम भी न किया। अतएव राजाने इसे उसकी घृष्टता समझ कर उसे कैद कर लिया। इस समय धनदत्त कार्यवश कहीं बाहर गया था। लौटनेपर जब उसने यह समाचार सुना, तब राजासे क्षमा प्रार्थना कर पुत्रको छोड़ देनेका प्रस्ताव किया। राजाने पहले तो इसे मजूर न किया, किन्तु बहुत कुछ कहने-सुननेपर अन्तमें इस शर्तपर स्वीकार किया कि यदि एक करोड़ रुपये दण्ड स्वरूप देना स्वीकार हो तो वह उसे छोड़ सकता है। धनदत्तने यह शर्त मजूर कर अपने पुत्रको छोड़ा लिया है, किन्तु इतनी रकम राजाको देना उसके सामर्थ्यके बाहरकी बात थी अनपेक्षित घटती हुई रकम

१. अपने,

गया। जिस काममें हाथ लगाता हूँ, उसीमें कोई न कोई गिझ
 आ ही पड़ता है, अप में क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?” बहुत
 कुछ सोचनेके बाद बन्धुदत्तने स्थिर किया कि चाहे जो हो, एक
 बार मामाके यहा चलकर यहाका हाल तो देखना ही चाहिये।
 इसके बाद जो उचित प्रतीत होगा, वह किया जायगा। यह सोच
 कर बन्धुदत्त त्रिगाला नगरीकी ओर चल पडा। मार्गमेंही उसकी
 मामासे भेंट हो गयो। दोनों जन प्रेमालिङ्गन कर एक दूसरेको
 बड़े प्रेमसे मिले। दोनों जनने अपना अपना दुःख एक दूसरेको
 कह सुनाया और खेदपूर्वक अपनी अयस्थापर विचार करने लगे।
 इसी समय बलिदानके लिये दस पुरुषोंकी घोडमें निकले हुए
 चण्डसेनके आदमी वहा आ पहुँचे और इन दोनोंको पकड
 लिया। इसके बाद और भी आठ मनुष्योंको पकड कर वे सबको
 साथ ले अपने नगरको लौट आये। जब एक महीना पूरा हो
 चला, तब चण्डसेन अपने मनमें कहने लगा,—“आज महीना
 पूरा हो जायगा, फिन्तु खेद है कि ब्रह्मदत्तका कहीं पता न चला।
 और, उसका पता चले या न चले, मैंने दस पुरुषोंके बलिदानकी
 जो मानना की है, उसे तो आज अयश्यही पूरी करूँगा।”

यह सोचकर चण्डसेनने सेवकोंको देवोंके सम्मुख उन दसों
 पुरुषोंका बलिदान करनेकी आह्वा दे दी। उस समय वे लोग
 प्रियदर्शनाको भी पुत्रके साथ देवीको प्रणाम करानेके लिये वहाँ
 ले गये। प्रियदर्शना देवीको धन्दन कर अपने मनमें सोचने
 लगी, कि यह फितने दुःखकी बात है कि भावक कुलमें जन्म

मालूम हुआ कि वह विशाला नगरीसेही आ रहा है अतएव उसने अपने मामा धनदत्तका कुशल समाचार उससे पूछा। पथिकने बतलाया कि,—“धनदत्त इस समय बड़ी विपत्तिमें पड़े हुए हैं। राजाने उन्हें सपरिवार कैदकर जेलखानेमें बन्द कर दिया है।” यह सुन बन्धुदत्तने पूछा,—“क्यों भाई ! उन्होंने राजाका क्या अपराध किया था ?” पथिकने कहा,—“एक दिन राजा उद्यानसे क्रीडा करनगरकी ओर आ रहा था। उस समय मार्गमें कहीं धनदत्तका पुत्र बैठा हुआ था। कार्यमें व्यस्त होनेके कारण उसने राजाको न देखा और उनको प्रणाम भी न किया। अतएव राजाने इसे उसकी धृष्टता समझ कर उसे कैद कर लिया। इस समय धनदत्त कार्यवश कहीं बाहर गया था। लौटनेपर जब उसने यह समाचार सुना, तब राजासे क्षमा प्रार्थना कर पुत्रको छोड़ देनेका प्रस्ताव किया। राजाने पहले तो इसे मजूर न किया, किन्तु बहुत कुछ कहने-सुननेपर अन्तमें इस शर्तपर स्वीकार किया कि यदि एक फरोड रुपये दण्ड स्वरूप देना स्वीकार हो तो वह उसे छोड़ सकता है। धनदत्तने यह शर्त मजूर कर अपने पुत्रको छोड़ा लिया है, किन्तु इतनी रकम राजाको देना उसके सामर्थ्यके बाहरकी बात थी अतएव घटती हुई रकम लानेके लिये वह अपने भान्जे बन्धुदत्तके यहाँ गया है।”

पथिककी यह बात सुन बन्धुदत्त अपने मनमें कहने लगा,—
“अहो ! मेरे फर्मकी गति भी कैसी विचित्र है। मैंने मामाके बहाँ जानेका विचार किया, तो वहाँका मार्ग पहलेसे ही बन्द हो

गया। जिस काममें हाथ लगाता हूँ, वहीमें फोड़ न फोड़ जिम्मा हो पड़ता है, अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?” बहुत कुछ सोचनेके बाद बन्धुदत्तने स्थिर किया कि चाहे जो हो, एक बार मामाके यहाँ चलकर घटाका हाल तो देखना ही चाहिये। इसके बाद जो उचित प्रतीत होगा, वह किया जायगा। यह सोचकर बन्धुदत्त त्रिशाला नगरीकी ओर चल पड़ा। मार्गमेंही उसकी मामासे भेंट हो गयी। दोनों जन प्रेमालिङ्गन कर एक दूसरेको बड़े प्रेमसे मिले। दोनों जनने अपना अपना दुःख एक दूसरेको कह सुनाया और स्नेहपूर्वक अपनी अवस्थापर विचार करने लगे। इसी समय बलिदानके लिये दस पुरुषोंकी खोजने निकले हुए चण्डसेनके आदमी ब्रह्मा आ पहुँचे और इन दोनोंको पकड़ लिया। इसके बाद और भी आठ मनुष्योंको पकड़ कर वे सबको साथ ले अपने नगरको लौट आये। जब एक महीना पूरा हो चला, तब चण्डसेन अपने मामें कहने लगा,—“आज महीना पूरा हो जायगा, किन्तु खेद है कि ब्रह्मदत्तका कहीं पता न चला। और, उसका पता चले या न चले, मैंने दस पुरुषोंके बलिदानकी जो मानना की है, उसे तो आज अवश्यही पूरी करूँगा।”

यह सोचकर चण्डसेनने सेनकोंको देवीके सम्मुख उन दसों पुरुषोंका बलिदान करनेकी आज्ञा दे दी। उस समय वे लोग प्रियदर्शनाको भी पुत्रके साथ देवीको प्रणाम करानेके लिये वहाँ ले गये। प्रियदर्शना देवीको घन्दन कर अपने मनमें सोचने लगी, कि यह कितने दुःखकी बात है कि भावक कुलमें जन्म

होनेपर भी मेरे निमित्त दस मनुष्योंका वध होने जा रहा है।
 वैशेषिक दुःखकी बात तो यह है कि चण्डसेनको समझानेपर भी
 वह किसी तरह नहीं मानता। अब क्या किया जाय और किस
 प्रकार इन मनुष्योंके प्राण बचाये जायें ?

इधर बन्धुदत्तने देखा कि मृत्युकाल समीप आ पहुंचा है,
 अतएव धारम्बार पंच परमेष्ठी महामन्त्रका उच्चारण करने लगा।
 कभी वह अपने अपराधोंके लिये मन-द्वा-मन पश्चात्ताप कर उनके
 लिये क्षमा प्रार्थना करता और कभी उच्चस्वरसे पार्श्वनाथ
 भगवानका नाम स्मरण करता। इसी समय भिल्लोंने उसपर
 खड्गप्रहार किया, किन्तु पार्श्वनाथके नाम स्मरणके प्रभावसे
 उसको जरा भी दुःख न हुआ। उसपर धारम्बार प्रहार किये गये
 किन्तु उसके शरीरपर इस प्रकार के प्रहार बेकार हो जाते थे,
 मानो उसका शरीर पत्थरका बना हो। यही अगस्त्या बन्धुदत्तके
 मामा धनदत्तकी भी थी। यह हाल देखकर भिल्ल घबड़ा उठे।
 उन्होंने तुरन्त चण्डसेनके पास जाकर यह हाल निवेदन किया।
 चण्डसेनने उन दोनोंको अपने पास लानेकी आज्ञा दी। भिल्लोंने
 वैसा ही किया। चण्डसेनके पासही प्रियदर्शना भी बैठा हुई थी।
 वह बन्धुदत्तको देखने ही प्रसन्न हो उठी। प्रियदर्शनाको देखकर
 बन्धुदत्तको भी आनन्द हुआ। दोनोंके नेत्रोंसे हर्षके कारण अश्रुधारा
 बह चली। थोड़ी देरके बाद प्रियदर्शनाने चण्डसेनका बतलाया
 कि यही मेरे पतिदेव हैं। यह सुनते ही चण्डसेनने डठरर बन्धु-
 दत्तको गलेसे लगा लिया और उसे बड़े आदरसत्कार पूर्वक अपने

पास बैठाया। तदनन्तर प्रियदर्शनाने धन्धुदत्तको चण्डसेनको परिचय कराया और धन्धुदत्तने चण्डसेनका अपने मामासे परिचय कराया। इसके बाद धन्धुदत्त, धनदत्त, और प्रियदर्शाने के अनुरोधसे चण्डसेनने शेष आठ वन्दियोंको भी छोड़ दिया।

एक दिन चण्डसेनने धन्धुदत्तसे पूछा,—“मुझे इस बातपर पक्का हो आश्चर्य हो रहा है कि आप पर इतने वार किये गये, फिर भी आपको लगे क्यों नहीं? क्या आपके पास कोई औषधि है या यह किसी मन्त्रका प्रभाव है?” यह सुन धन्धुदत्तने कहा,—“न मेरे पास कोई औषधि है न कोई मन्त्र। यह केवल धीपार्श्वनाथके नाम स्मरणका प्रभाव है। इससे बड़ी बड़ी विघ्ननाशायें दूर होती हैं। खड्गप्रहारका रुकना तो एक साधारण बात है।” यह सुनकर चण्डसेनने फिर पूछा,—“पार्श्वनाथ देव कैसे हैं और कहा हैं?” ब्रह्मदत्तने बतलाया कि,—“पार्श्वनाथ भगवानकी इन्द्र और मनेन्द्र सेवा करते हैं। वे सदा छत्र और चामरोंसे सुशोभित रहते हैं। इस समय वे नागपुटेमें त्रिवरण करते हैं। वे अनन्त फोटि जन्मके सम्बन्ध दूर करते हैं। उनके नाम स्मरणसे मनोजाङ्गित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है।” धन्धुदत्तकी यह बात सुनकर चण्डसेनने पार्श्वनाथके दर्शन करनेके लिये उत्सुकता दिखायी। अतः शीघ्रही धन्धुदत्त अपनी स्त्री, अपने मामा धनदत्त और चण्डसेनको साथ ले नागपुटेके लिये चल पड़ा। नागपुटेमें पहुँच, उन्होंने त्रिभुवन पनि पार्श्वनाथके समस्तस्मरणमें जाकर प्रभुके दर्शन कर उनका धर्मोपदेश श्रवण किया। इसके बाद

बन्धुदत्तने भगवानसे पूछा,—“हे भगवन् ! किस कर्मसे व्याह होते हो मेरी छ' छिया मर गयीं और सातवींका वियोग हुआ ।” भगवानने कहा,—“यह तेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है । सुन—

चिन्ध्याचल पर्वतपर शिखरसेन नामक एक जमीन्दार रहता था । वह सदा हिसामें तत्पर रहता था । उसके चन्द्रावती नामक एक स्त्री थी । शिखरसेन सदा सप्त व्यसन और पापमें लीन रहता था । उसीके पास एक बार रास्ता भूलकर साधुओंका समुदाय आ पहुँचा । उन्हें देख शिखरसेनने पूछा,—“आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं ?” मुनिोंने बतलाया कि हमलोग साधु हैं और रास्ता भूलकर यहाँ आ पहुँचे हैं ।” इस समय शिखरसेनकी स्त्रीने उससे कहा,—“नाथ ! इन्हें फलाहार कराकर रास्ता बतलाइये । यह सुन मुनियोंने कहा,—“हम लोगोंने बहुत दिनोंका वर्ण और गन्धादि रहित फल खाया है, इसलिये हमें अब और फलोंकी आवश्यकता नहीं है किन्तु क्षण भरके लिये स्थिर होकर तुम्हारी बात सुन ले । इससे तेरा कल्याण होगा ।” मुनियोंकी यह बात सुन शिखरसेन उनके पास आ बैठा । मुनियोंने उसे नमस्कार मन्त्र सुनाकर कहा—“इस नमस्कारका निरन्तर स्मरण करना और शिवा सत्रामके किसी जीवका घात न करना । यह कह वे मुनिवर वहाँसे अन्यत्र चले गये । शिखरसेन उन्हें रास्ता बतला कर अपने घर लौट आया और मुनिओंके अदेशानुसार धर्म-कार्य करने लगा ।

एक बार शिखरसेन अपनी स्त्री चन्द्रावतीके साथ नदीमें जल

क्रीड़ा कर रहा था। इसी समय वहा एक सिंह आ पहुँचा
 और वह उन दोनोंको खा गया। इस प्रकार उन दोनोंकी मृत्यु
 हो गयी। मृत्यु होनेपर नमस्कार ध्यानके प्रभावसे वे दोनों
 सौधर्म देव लोकमें पद्मयोपमके आयुष्यवाले देव हुए। यह आ
 पूर्ण होनेपर शिखरसेनका जीव च्युत होकर महात्रिदेहकी चन्द्र
 पुरी नामक नगरीमें कुरु मृगाङ्गु राजाका पुत्र हुआ और उसका
 नाम मीनमृगाङ्गु पडा। चन्द्रावतीका जीव च्युत होकर भूपण
 राजाके यहा कन्या रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका नाम वसन्त
 सेना पडा। क्रमशः दोनोंने जय यौवन प्राप्त किया, तब पूर्वजन्मके
 योगसे उनका व्याह्र हो गया और वे सानन्द जीवन व्यतीत करने
 लगे। कुरुमृगाङ्गु राजाने बहुत दिनोंतक राज किया। अन्तमें वैराग्य
 आनेपर उसने मीनमृगाङ्गुको राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। मीन
 मृगाङ्गुने अब वसन्तसेनाको अपनी पटरानी बनाया और यौवनसे
 मदीनमत्त हो पद्येच्छ आनन्द बिहार करने लगा। उसे शिकारका
 व्यसन लग गया और इस व्यसनके कारण उसने अनेक तिर्यंशोंका
 वध कर ली और पुत्रोंसे उनका विभोग कराया। तिर्यंशोंके
 भोगमें इस प्रकार अन्तराय करनेके कारण उसने भोगान्तराय
 कर्म संचित किया। धूपभ, अश्रु और पुरुषोंको भी पट बनाकर
 उसने बहुतसा दुष्कर्म उपार्जन किया। इस प्रकार पाप और
 व्यसनोमें परायण हो अन्तमें वह दाह ज्वरसे आक्रान्त हुआ और
 इसी रोगसे उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर वह रौद्र ध्यानके
 कारण छठे नरकमें गया। वसन्तसेना पति वियोगके कारण

अग्निप्रवेश कर उसी नरकमें गयी । वहाँसे निकल कर दोनों पुष्करवर द्वीपके भरतक्षेत्रमें भिन्न भिन्न दरिद्री कुलोंमें पुत्र और पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुए । पूर्व संयोगके कारण इस जन्ममें भी इन दोनोंका एक दूसरेसे ही व्याह हुआ । एक बार उन लोगोंने कई साधुओंको देखकर उन्हें भक्ति और आदर पूर्वक आहार पानी दिया । इसके बाद उपाश्रयमें आकर उन दोनोंने उनका उपदेश सुना और गार्हस्थ्य धर्म ग्रहण किया । इस धर्मके पालनसे मृत्यु होनेपर वे पाववें ब्रह्मदेव लोकमें देव हुए । वहाँसे च्युत होनेपर दोनोंका जीव घण्टिकोंके यहाँ पुत्र और पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ । यही दोनों तुम हो । हे बन्धुदत्त ! तुने तिर्यकोंका वधकर उन्हें वियोग दुःख दिया था इसी लिये तुझे इस जन्ममें वियोग सहना पडा । भले घुरे जो कुछ कर्म किये जाते हैं, वे यथा समय उसी रूपमें प्रकट हुए बिना कदापि नहीं रहते ।”

पार्श्वनाथ भगवानके मुहसे यह वृत्तान्त सुन कर बन्धुदत्तको आतिस्मरणज्ञान हो आया । अब उसे पूर्व जन्मकी सारी घटनायें ज्यों की त्यों दिखने लगी । उसने भगवानके चरणोंमें गिर कर कहा,—“हे भगवन् ! आपका कहना यथार्थ है । अब मैं अपने पूर्वजन्मकी सारी बातें अच्छी तरह देख रहा हूँ । यह मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात है कि आपके चरण कमलोंको मुझे प्राप्ति हुई । अब मुझे क्या करना चाहिये और क्या स्मरण करना चाहिये यह बतलानेकी कृपा करें ।”

भगवानने कहा,—“हे भद्र ! दुर्जनका ससग छोड़कर साधु-
ओंका समागम कर । रात दिन पुण्य कर, सदा ससारकी अति-
त्यताका स्मरण करता रह, औचित्यका उल्लंघन न कर, सद्गुरु-
की सेवा कर, दानादिकमें प्रेम रख । हृदयमें केवल शुभ भावना-
ओंको ही स्थान दे और सदा अन्तर्दृष्टि रखकर धैराग्यकी भाव-
नाओंपर विचार किया कर । मंगल जप, स्वदुष्कृतकी गद्दा, चारण
श्रमणोंकी आराधना और पुण्यकार्यकी अनुमोदना कर । परम
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये चेष्टा कर, अच्छे दृष्टान्तोंका मनन कर और
धर्मशास्त्रका श्रवण कर । यही इस ससारमें सारभूत है ।”

भगवानका यह उपदेश सुननेके बाद चण्डसेनने पूछा—
“भगवन् ! मैं पापी, दुष्ट, दुराचारी, सात व्यसनोंमें आसक्त, चोर
और स्त्री लम्पट हू । बतलाइये, किस प्रकार मेरी शुद्धी हो सकती
है ?” जगन् गुरु श्री पार्श्वनाथने कहा,—“हे भद्र ! पापि प्राणी
भी पाप कर्मका त्याग कर शुद्ध करनेसे शुद्ध होता है । इस
सम्यन्धमें श्रीगुरुका दृष्टान्त मनन करने योग्य है । सुन—

इस भरतक्षेत्रमें घंजयन्ती नामक एक नगरी है । वहा न्यायी
और प्रजापालक नल नामक एक राजा राज करता था । उसकी
महोधर नामक एक धनजारेके साथ बड़ी मित्रता थी । महोधरके
धीगुप्त नामक एक पुत्र था । वह सप्त व्यसनोंमें लीन और बड़ा
ही पापी था । वह रोज रात्रिको नगरमें चोरी करता था ।

एक बार रात्रिके समय बहुत दुःखिन हो महोधर राजाके पास
गया । उसे उदास देख कर राजाने पूछा,—“हे भद्र ! आज तू

उदास क्यों दिखायी देता है ? महीधरने एक ठंडी सास लेकर कहा,—“हे राजन् ! किसी दूसरेने कोई दुःख दिया हो, तो वह कहते सुनते भी बनता है, किन्तु जो दुःख अपने ही आप सिर पर आ पड़ता है, वह न तो किसीसे कहते ही बनता है न छिपाया ही जा सकता है ।” यह सुन राजाने कहा—“तू मेरा अभिन्न हृदय मित्र है । मुझसे दुःखका हाल बतलानेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये ।” महीधरने कहा—“राजन् ! क्या कहूँ ? कुछ कहते सुनते नहीं बनता । आप जानते हैं कि मेरे केवल एक ही पुत्र है किन्तु वह इतना दुराचारी है कि ऐसे पुत्रसे मैं नि सन्तान होना अधिक पसन्द करता हूँ । उसने छूतादि व्यसनोमें मेरा पूर्वसंचित समस्त धन नष्ट कर दिया है । उसे कितना ही कहिये, कितना ही समझाइये किन्तु कोई फल नहीं होता । अब तो वह चोरिया भी करने लगा है । अब मैं क्या करूँ और यह दुःख किससे कहूँ । उसे किसी तरह जुएके ढंङ्गसे उठाया तो सोम नामक बणिकके यहाँ जाकर चोरी की और उसका सारा धन उड़ा लाया । इसीलिये मैं आपके पास आया हूँ । आप मुझे अपराधी समझ कर मेरे पास जो कुछ बचा है, वह ले लीजिये । शास्त्रमें चोर, चोरी करानेवाला, चोरको सलाह देनेवाला, चोरका भेद जाननेवाला, चोरीका माल लेनेवाला, और चोरको भोजन तथा स्थान देनेवाला—इन सबोंको चोर ही कहा गया है ।

महीधरकी यह बातें सुन राजाने उसे सान्त्वना दे विदा किया और कहा कि सुबह जो होगा सो देखा जायगा । सुबह नित्य

कर्मसे निकृत्त हो राजा ज्योंही राज सभामें पहुँचा त्योंही नगर निवासी हा हा कार करते हुए वहा आ पहुँचे । राजाके पूछने पर उन्होंने चोरीका सारा हान्न कह सुनाया और कहा कि हम लोगोंकी सब मिला कर पचीस हजार स्वर्ण मुद्रायें चोरी गयी हैं । यह सुनकर राजाने तुरत अपने भण्डारसे रकम देकर उन लोगोंको रिदा किया । उन लोगोंके चले जाने पर राजाने कोतवालको उलाहना दे श्रीगुप्तको उसी समय बुला भेजा । उसके आनेपर राजाने आक्षेपपूर्वक कहा—“तूने रातको जो धन चुराया है, वह सब इसी समय लाकर उपस्थित कर । यह सुन श्रीगुप्तने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि—“राजन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ? हमारे फूलमें ऐसा कुकर्म होही नहीं सकता ।” राजाने क्रुध होकर कहा, —“यदि तूने चोरी नहीं की तो तुझे अपनी सफाई देनी होगी ।” यह सुन श्रीगुप्तने कहा—“मैं इसके लिये हर वक्त तैयार हूँ ।”

श्रीगुप्तकी यह बात सुन राजाने लोहेका एक गोला गरम करवाया और श्रीगुप्तको उसे उटानेकी आशा दी । श्रीगुप्तकी अग्नि स्तम्भनका सिद्ध यन्त्र मालूम था । इसलिये उसने यह मन्त्र स्मरण कर उस गोलेको हाथमें उठा लिया । मन्त्रकी प्रभावकी हाथोंका जलना तो दूर रहा, उसे गरम आंचतक न पड़ा । शरीर उसकी निर्दोषिताका प्रमाण समझ कर, लोग उसकी श्रद्धाकार करने लगे । श्रीगुप्त भी गर्वपूर्वक यथे धारणाई साथ अपने घर चला गया ।

यह घटना देखाकर राजाको पटा ही था...

हुआ। वह अपने मनमें सोचने लगा—“श्रीगुप्तने लोहेका गोला उठाकर अपनेको निर्दोष प्रमाणित कर दिया। अब तो लोग यही कहेंगे कि मैंने उसे मिथ्या फलक लगाया था। मुझे इस मामलेमें नीचा देखना पड़ा—मेरा अपमान हुआ। ऐसी अवस्थामें जीवित रहनेसे ही क्या लाभ होगा?” यह सोचकर उसने अपने मन्त्रियोंको घुलाकर कहा—“श्रीगुप्तने तो अपनेको निर्दोष प्रमाणित कर दिखाया। मैं भूठा सिद्ध हुआ इत्तालये अब जो सजा चोरको देनी चाहिये, वह मैं अपने आपको दूंगा। मुझे अब इस राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोग जिसे चाहें उसे गद्दीपर बैठाइये और जो अच्छा लगे सो कीजिये।” राजाका यह बात सुन मन्त्रियोंने उसे बहुत समझाया घुभाया, किन्तु कोई फल न हुआ। राजाने कहा—“मैंने जो कुछ कहा है, वह बहुत सोच समझ कर कहा है। आप लोग अब शीघ्रही चन्दनकाष्ठकी एक चिता तयार कर। उसीमें प्रवेश कर मैं अपना प्राण दे दूंगा।”

समूचे नगरमें यह समाचार त्रिद्युत वेगसे फैल गया। मही-धरके कानमें यह बात पडते ही वह राजाके पास दौड़-आया और कहने लगा—“हे राजन्! आप यह क्या कर रहे हैं? आपका यह कार्य बहुत ही अनुचित है। अनुचित कार्य करनेसे सदा अहित ही होता है। इस अनर्थका वास्तविक कारण तो मैं हूँ। यदि किसीको दण्ड ही देना हो तो मुझे दीजिये!”

राजाने कहा—“नहीं, मित्र! तूने मुझसे जो कहा था उसमें मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। किन्तु श्रीगुप्तने लोहेका गोला

उठाकर अपनेको सच्चा और मुझको झूठा प्रमाणित कर दिया है। इस प्रकार फल कित होकर जीनेकी अपेक्षा मैं मृत्युको भेंटना ही अच्छा समझता हूँ।”

“महीधरने कहा—“राजन् ! मैंने आपसे जो बात कही है, वह त्रिलकुल ठीक है। वह कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती किन्तु मैं समझता हूँ, कि श्रीगुप्तने अपनेको निर्दोष प्रमाणित करनेमें अग्रश्य किसी युक्तिसे काम लिया है—अग्रश्य इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है।”

मन्त्रियोंने भी महोधरकी इस बातका समर्थन किया। उन्होंने कहा—“सम्भव है कि श्रीगुप्तने मन्त्रके बलसे अग्नि स्नम्न कर दिया हो।” यह सुन मतिसागर नामक मन्त्रिने कहा—“यदि ऐसी ही बात है, तो हम लोगोंको इस समग्रन्धमें जांच करनी चाहिये। रथनुपुर नामक नगरमें एक विद्याधर रहता है। वह बड़ा ही सिद्ध है। उसे बुलाकर पूछनेसे अवश्य ही सारा रहस्य मालूम हो जायगा।

मन्त्रियोंकी इस बातसे राजा सहमन हो गया। इसलिये मतिसागर मन्त्रिने तुरत उस विद्याधरको बुला भेजा। उसके आनेपर उससे यह सब हाल कहा गया। उसने सुन कर राजासे कहा—“हे राजन् ! आप श्रीगुप्तको फिर लोहेका गोला उठानेकी आज्ञा दें। मैं दूसरेकी विद्याको स्तम्भा करनेवाली विद्या जानता हूँ। यदि उसने किसी मन्त्र तन्त्र या विद्याके प्रभारसे यह चमत्कार दिखलाया होगा, तो अग्रश्य ही इस

चार उसे निष्फलता प्राप्त होगी।” विद्याधरकी यह बात सुन राजाने पुनः श्रीगुप्तको बुलाकर लोहेका गोला उठानेकी आज्ञा दी। श्रीगुप्त तुरत इसके लिये तैयार हो गया, किन्तु इस बार ज्योंहीं उसने वह गोला उठाया, त्योंहीं उसके दोनों हाथ जलू गये। यह देखकर लोग श्रीगुप्तको धिक्कारने लगे और राजाकी जय पुकारने लगे।

अनन्तर राजाने श्रीगुप्तसे पूछा कि.—“तूने पहले यह चमत्कार कैसे कर दिखाया था ?” श्रीगुप्तने अब भूठ बोलनेमें कोई लाभ न देखकर राजाको सच्चा हाल बतला दिया। इसके बाद राजाने उससे चोरीका सारा धन छीन लिया, और उसे मित्रका पुत्र समझ कर प्राण दण्डकी सजा न देकर अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया।

श्रीगुप्त इस प्रकार निर्वासित हो इधर उधर भटकने लगा। एक बार वह भटकता हुआ रथनूपुर नगरमें जा पहुँचा। यहाँ उसने उस मन्त्रवादी सिद्ध विद्याधरको देखा। उसे देखते ही उसके हृदयमें प्रति हिसाकी भयकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने उसे अपनी इस अवस्थाका मूल कारण और अपना शत्रु समझ कर उसे मार डालना स्थिर किया और एक दिन अवसर मिलते ही इस विचारको कार्य रूपमें परिणत कर डाला, किन्तु दुर्भाग्यवश, ज्योंहीं वह उसे मारकर भागने लगा। ज्योंहीं नगर निवासियोंने उसे पकड़ कर कोतवालके सिपुर्व कर दिया। कोतवालने उसे राजाके सम्मुख उपस्थित किया और राजाने उसी

समय उसे प्राणदण्डकी सजा दे दी। अनन्तर राजाके आदेशानुसार घधिक गण उसे नगरके बाहर ले गये और उसके गलेमें फासी डाल, उसे एक वृक्षकी शाखामें लटका कर लौट आये।

कठ पश्चात्से पण्डित श्रीगुप्त कभी आकाशकी ओर ताकता और कभी पृथ्वीकी ओर। वह अपने जीवनकी अन्तिम घड़िया गिन रहा था। इसी समय आयुष्य बलसे उसके गलेका पाश टूट गया और वह पृथ्वीपर आ गिरा। शीतल पवनके झकोरे लगनेपर जय उसकी मूर्च्छा दूर हुई और वह कुछ सावधान हुआ, तब वहासे उठकर शोध हो एक ओर भाग गया। भागते भागते वह एक जङ्गलमें जा पहुँचा। वहा उसे किसीकी मधुर ध्वनि सुनायी दी। अतः उसने इधर उधर देखा तो एक स्थानमें एक मुनि स्वाध्याय करने हुए दिखायी दिये। भयके कारण वह एक वृक्षकी आड़में छिप रहा और वहाँसे कान लगा कर मुनिकी स्वाध्याय ध्वनि सुनने लगा। सुनते सुनते उसके हृदयमें शुभ भावना जागृत हुई। वह अपने मनमें कहने लगा—“एषा यह महानुभाव हैं, जो समयकी साधना कर रहे हैं और एक मैं हूँ जो रात दिन दुराचार, दुष्टता, पाप और व्यसनोर्म हो लीन रहता हूँ। न जाने मेरे कौन गति होगी?” यह सोच कर वह मुनिके पास गया और उन्हें वन्दन कर, उनके पास बैठ गया।

उस समय मुनि पाठ कर रहे थे, पाठसे निवृत्त हो, उन्होंने श्रीगुप्तसे कहा—“हे मर्द ! तूने तो अभी पाप वृक्षका पुष्पही भोग किया है, कटु फल तो तुझे अब भोगने पड़ेंगे। तू यह वृथा पाप

क्यों कर रहा है ? नरकके पीडन, ताडन, नापन और विदारण प्रभृति कष्ट तू कैसे सहन करेगा ? इन पापोंका फल तुझे बहुत दिनों तक भोग करना ही पड़ेगा ।

श्रीगुप्तने पूछा—“भगवन् ! क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है, जिससे मैं इन कष्टों से छुटकारा पा सकूँ ?” मुनिने कहा—“क्यों नहीं ? किन्तु इसके लिये तुझे कुछ चेष्टा करनी होगी ।” श्रीगुप्तने कहा—“आप जो कहें, वह मैं करनेको तैयार हूँ ।” मुनिने कहा—“अच्छा, मैं बतलाता हूँ ध्यानसे सुन । यदि वास्तवमें तू इन कष्टोंसे मुक्ति लाभ करना चाहता है, तो हिंसा, चोरी और व्यसनोको सर्वथा त्याग दे और श्री शत्रुजय तार्थकी सेवा कर । वहा श्रद्धापूर्वक दान, तप और ध्यान करनेसे बड़ाही लाभ होता है और सारे पाप त्रिनाश हो जाते हैं । वहा रह कर प्रति वर्ष नात छठ और दो अष्टम कर, पारणके दिन सच्चित्तका त्याग कर एकाशन करना चाहिये । इस प्रकार चारह वर्ष पर्यन्त तप करनेसे कोटि जन्मके भी पाप विलय हो जाते हैं ।”

मुनिनी यह बात सुन श्रीगुप्तने कहा—“भगवन् ! मैं अवश्यही आपके आदेशानुसार आचरण करूँगा ।” इसके बाद वह मुक्तिको चन्दन कर वहासे शत्रुजय पर्वतके लिये चल पडा । वहां पहुँचने पर उसने चारह वर्ष पर्यन्त तप कर अपने आत्माको निर्मल किया । अनन्तर वह गिरिपल्लापुरमें अपने मामाके यहा गया । वही तरह यह बात उसके पिताको मालूम हो गयी अतएव वे वही कुलाने आये । पुत्रको देखते ही उन्हें रोमाञ्च हो आया ।

उन्होंने श्रीगुप्तको गले लगा कर कहा—“हे घटस ! आज तुझे वर्षाके बाद देतकर मेरा हृदय पल्लियां उछल रहा है । तुझे देत कर आज मेरा सारा दुःख दूर हो गया । अब तू मेरे साथ घर चल । मैं अब तुझे अपना इस वृद्धावस्थामें आपसोंसे ओट न होने दूंगा ।”

पिताकी यह बातें सुन कर श्रीगुप्तके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह बली । उसने कहा—“पिताजी ! मैंने आपको बड़ा फट्ट दिया । अपने पिछले कर्मोंके लिये अब मुझे घटा ही पश्चताप हो रहा है । उन्हीं कर्मोंके कारण मैं दरदर भटकता फिरा और न जाने कितने फट्ट उठाये । पर, अब मैं जैसे कर्म कदापि न करूंगा । गुप्तके आदेशानुसार मैंने शत्रुजय तर्क पर बारह वर्ष तपस्या कर पूर्व पापोंका प्रायश्चित्त भा कर लिया है और अब मैं यथा नियम जैन धर्मका पालन कर रहा हूँ ।”

पुत्रकी यह बातें सुन महोधरको बड़ाही आनन्द हुआ । उसी समय वह श्रीगुप्तको अपने साथ घर लिया ले गया । वहाँ पहुँच कर उसने सर्व प्रथम राजाको सारा हाल कह सुनाया । इससे राजाने अपना पूर्व आज्ञा वापस ले ली और श्रीगुप्तको नगरमें रहनेकी आज्ञा दे दी । अब श्रीगुप्त सानन्द बहा रह कर सामायिक, आवश्यक (अति क्रमण) और पौषध आदि धर्म कार्य करने लगा । इसी तरह कई वर्ष व्यतीत हो गये । इस बीचमें श्रीगुप्तकी यथेष्ट ख्याति भी हो गयी ।

एक दिन श्रीगुप्त सुग्दके वक्त सामायिक कर नमस्कारका

पढ़िये ।

अवश्य पढ़िये !!

जैन-साहित्यका अनमोल सचित्र ग्रन्थ-रत्न

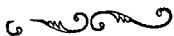
आदिनाथ-चरित्र ।

हिन्दी जैन-साहित्यमें आदिनाथ-चरित्रके समान अपूर्व ग्रन्थ-रत्न अब तक कहीं नहीं छपा । इसमें आदिनाथ भगवानके तेरह भवोंका सम्पूर्ण चरित्र बड़ी ही सरल, सरस सुन्दर और सुमधुर भाषामें उपन्यासके ढङ्ग पर लिखा गया है । जो प्रत्येक नर-नारी और बालक बालिकाओंके पढ़ने, सुनने, और समझने योग्य है । यह ग्रन्थ ऐसी सुन्दर शैलि पर लिखा गया है, कि एक बार पढ़ना आरम्भ करनेके बाद फिर बिना पूरा पढ़े छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती । उत्तमोत्तम भावपूर्ण सतरह चित्र लगाकर इस ग्रन्थ-रत्नकी शोभा सौगुनी बढा दी गयी है । जिन्हें देखने पर श्री आदिनाथ भगवानका समय वायस्कपोषकी तरह आँखोंके सामने घूमने लगता है । इतना दाने पर भी इस अनुपम, सर्वाङ्ग सुन्दर बहु-मूल्य ग्रन्थ रत्नको कीमत सुनहरी रेशमी जिल्दकी फौजल ३) रखा गया है । हम अपने समस्त जैन बन्धुओंसे अनुरोध करते हैं, कि वे हजार फारसोंमें किफायत कर इस अलम्य ग्रन्थ-रत्नको मगयाकर जरूर पढ़ ।

पता—पण्डित काशीनाथ जैन ।

मु० बथौरा, पोष्ट भीन्डर (नीमच मेवाड)

आदिनाथ हिन्दी-जैन साहित्य-मालामें
प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थोंकी सूचि ।

महावीर चरित्र	पृष्ठ लगभग	१५००
नेमिनाथ चरित्र	"	६००
मल्लीनाथ चरित्र	"	५५०
कानड़ काठियारा	"	३००
अजितनाथ चरित्र	"	५५०
अभयकुमार चरित्र	"	१०००
जैनकथा संग्रह सातभाग		२०००
सुपार्श्वनाथ चरित्र	"	१२००
चन्द्रराजाका चरित्र	"	१२००
वासुपूज्य चरित्र	"	६००
संभवनाथ चरित्र	"	६००

पढ़िये !

अवश्य पढ़िये ॥

जैन-साहित्यका अनमोल सचित्र ग्रन्थ-रत्न

आदिनाथ-चरित्र ।

हिन्दी जैन साहित्यमें आदिनाथ चरित्रके समान अपूर्व ग्रन्थ रत्न अद्य तक कहीं नहीं छपा । इसमें आदिनाथ भगवानके तेरह भवोंका सम्पूर्ण चरित्र बड़ी ही सरल, सरस सुन्दर और सुमधुर भाषामें उपन्यासके ढङ्ग पर लिखा गया है । जो प्रत्येक नर नारी और बालक-बालिकाओंके पढ़ने, सुनने, और समझने योग्य है । यह ग्रन्थ ऐसी सुन्दर शैलि पर लिखा गया है, कि एक बार पढ़ना आरम्भ करनेके बाद फिर बिना पूरा पढ़े छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती । उत्तमोत्तम भावपूर्ण सतरह चित्र लगाकर इस ग्रन्थ-रत्नकी शोभा सौगुनी बढ़ा दी गयी है । जिन्हें देखने पर श्री आदिनाथ भगवानका समय वायस्फोपकी तरह आँखोंके सामने घूमने लगता है । इतना हाने पर भी इस अनुपम, सर्वाङ्ग सुन्दर बहु-मूल्य ग्रन्थ रत्नको कीमत सुनहरी रेशमी जिल्दकी केवल ३) रखा गया है । हम अपने समस्त जैन वन्धुओंसे अनुरोध करते हैं, कि वे हजार फायोंमें कफायत कर इस अलभ्य ग्रन्थ-रत्नको मगनाकर जरूर पढ ।

पता—परिडत काशीनाथ जैन ।

मु० बधोरा, पोष्ट भीन्डर (नीमच मेवाड)

